

ثُمَّ تَلَيْنِ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

راہ سلوک کا مہزن یا ان طریقہ کیلئے اپنے عنوان لکھی جائے والی ایک راہبر رہنما تصنیف

نعم الايجاب بعين السلب في اثبات حركة القلب

حیات قلب و لافانج حرکت قلب کا شہرت قرآن و سنت اور ائمہ و مفسرین کی روشنی میں

مؤلف

عقین الحق منقہ الحق منقہ
طریقہ حق منقہ حق منقہ
علامہ سید الحق منقہ حق منقہ
صاحب الاموال سید الحق منقہ حق منقہ

تقریر

علامہ مفتی غلام حسین سیفی حفظہ اللہ

ناشر

ادبیہ سیفیہ اسلامک بکس ستر

اشاعت

السیف فاؤنڈیشن لاہور

ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدَهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ

راہ سلوک پر گامزن یاران طریقت کیلئے اپنے عنوان پر لکھی جانے والی ایک راہبردراہنما تصنیف

نعم الايجاب بئس السلب في اثبات حركة القلب

حیات قلب و لطائف و حرکت قلب کا ثبوت قرآن و سنت اور افکار صوفیاء کی روشنی میں

مؤلف:

شاہ حنفی
ترمذی سیفی
حفظہ اللہ تعالیٰ

سید عبدالحق

محقق ابن مفتی، مفتی ابن مفتی
پیر طریقت رہبر شریعت
علامہ
صاحبزادہ

تقدیم: علامہ مفتی غلام حسین سیفی حفظہ اللہ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

- نام کتاب: نعم الایجاب وبئس السلب فی اثبات حرکت القلب
مصنف: احقر العباد تراب اقدام الاولیاء فقیر
علامہ سید عبدالحق شاہ حنفی ترمذی سیفی حفظہ اللہ تعالیٰ
تقدیم: حضرت علامہ مولانا مفتی غلام حسین سیفی حفظہ اللہ تعالیٰ
کمپوزر: علامہ ڈاکٹر محمد افضل سیفی
ناشر: اویسیہ سیفیہ اسلامک ریسرچ سنٹر کراچی
سعادت اہتمام: السیف فاؤنڈیشن لاہور 0321-2853528
تاریخ: جمادی الثانی، ۱۴۳۹ھ، بمطابق اپریل، ۲۰۱۸ء
قیمت: 200 روپے۔

حسن ترتیب

نمبر شمار	عنوانات
1-	پہلے مجھے پڑھیے
2-	سبب تالیف
3-	مقدمہ
4-	صوفیا اور علماء کے مابین سبب نزاع کے اسباب
5-	علم باطن کا ثبوت قرآن کی روشنی میں
6-	آیت نمبر 1
7-	مفسرین کے اقوال
8-	آیت نمبر 2
9-	مفسرین کے اقوال
10-	علم باطن کا ثبوت احادیث کی روشنی میں
11-	حدیث نمبر 1
12-	محدثین کے اقوال
13-	حدیث نمبر 2
14-	محدثین کے اقوال
15-	حدیث نمبر 3
16-	علم باطن ائمہ کے اقوال کی روشنی میں

17-	علم باطن کے حصول کے ذرائع اور ثمرات قرآن کے آئینے میں
18-	آیت نمبر 1 اقوال
19-	آیت نمبر 2 آئمہ کے اقوال
20-	دربار رسالت مآب سے براہ راست فیض حاصل کرنا
21-	حدیث طوبیہ لمن رانی سے استدلال
22-	اقوال
23-	کشف والہام حصول علم کے ذرائع
24-	صوفیاء کا مقام
25-	صوفیا کی روایات و شرعی حکم
26-	حرکات لطائف اور حرکت قلب کے دلائل
27-	جسم و لطائف کی حرکات کے متعلق آیات
28-	جسم و لطائف کی حرکات کے متعلق احادیث
29-	جسم و لطائف کی حرکات کے متعلق اقوال
30-	ذکر دینے اور توجہ کرنے کا طریقہ اقوال مشائخ کی روشنی میں
31-	ذکر میں حرکت
32-	اصول الانقاء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلے مجھے پڑھیے

خاکپائے اخندزادہ مبارک فقیر علامہ غلام حسین سیفی

عربی زبان کا معروف مقولہ ہے الناس اعداء لما جملوا۔ کہ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس کو وہ خود نہ جانتے ہیں، دیگر طبقات کے ساتھ ساتھ ہمارے زمانہ میں اہل تصوف و طریقت ہونے کا دعویٰ کر نیوالے بہت سے حضرات بھی اسی مشکل کا شکار ہیں۔

طریقت کے جو معاملات انکی دسترس، اپروچ، رسائی سے بالاتر ہیں۔ جو مقامات انکی پہنچ سے دور ہیں وہ جن میدانوں کے شہسوار ہی نہیں۔ وہ ان کی طرف آنے کے لئے کوشش کرنے کے بجائے سرے سے ان مقامات عالیہ کا انکار ہی کر دیتے ہیں کہ تصوف و طریقت تو بس یہی ہے جو ہم نے سمجھا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کسی علم و فن کے کسی قاعدہ، ضابطے، مسئلے، الجھن کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ اس فن کے ماہرین کی آرا کو سمجھا جائے۔ مثلاً اگر مسئلہ نحو کا ہے تو امام سیبویہ، ابن جنی، ابن حاجب، جارا اللہ زنجشیری و دیگر محققین کا قول اس عقدہ کو حل کرنے کے لئے تلاش کرنا پڑیگا۔ وہی قول اس مسئلہ کی دلیل بھی بنے گا۔ اسی طرح فقہ میں امام ابو حنیفہ ابو یوسف، محمد، حسن بن زیاد، زفر، طحاوی، برحان الدین مرغینانی، صاحب قدوری، ابن الہمام، ابن نجیم، اور زمانہ قریب کے فقہاء بالخصوص امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کے قول کو بطور حجت و دلیل کے طور پر لایا جاتا ہے۔

اسی لئے جب تصوف کے کسی مسئلہ میں اختلاف و نزاع ہو یا تشکیک و ابہام ہو تو ضروری ہوگا کہ ارباب تصوف، ائمہ تصوف، امام قشیری، امام سلمیٰ حضرت حسن بصری، حضرت حبیب عجمی، شیخ عبدالقادر جیلانی، داتا گلی بخشوی، قدیل نورانی حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی

مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ علیہم، کے قول کو بطور سند، حجت و دلیل پیش کیا اور مانا جائیگا۔

بدقسمتی سے فی زمانہ لوگ ارباب فن کے اقوال کو دیکھتے تحقیق کیے بغیر اس بات کے قائل ہیں کہ قلب جاری ہونا کوئی حقیقی بات نہیں۔

کیونکہ انکے زعم کے مطابق قلب (دل) تو ہر چیز کا ہی جاری ہوتا ہے یعنی حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ عجب تماشا یہ ہے کہ وہ اشرف المخلوق کے دل کی حرکت، اور حیوانات کے قلب کی حرکت کو برابر جانتے ہیں۔

حالانکہ تصوف میں جس قلب (دل) کی بات ہوتی ہے وہ یہ قلب نہیں بلکہ لطیفہ قلب ہے۔ احیاء العلوم عجائبات قلب کا بیان تفصیلات کے لئے ملاحظہ فرمایا جاسکتا ہے۔

جب اس لطیفہ قلب پر ذکر، عبادت، تلاوت کے انوار کا نزول ہوتا ہے اس کی وجہ سے معروف قلب (دل) حرکت کرتا ہے۔ یعنی حرکت تو یہ پہلے بھی کرتا تھا مگر اب اس حرکت میں اللہ کی یاد شامل ہو گئی ہے۔ یہی بات تو اشرف المخلوقات کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔

زیر نظر کتاب میں قبلہ حضرت صاحبزادہ عبدالحق شاہ صاحب نے دلائل و براہین اور ارباب سلوک وائمہ تصوف کے اقوال و احوال سے نہ صرف قلب کی حرکت کا اثبات کیا ہے بلکہ دیگر لطائف کی حرکات کا ثبوت بھی دیا ہے۔ اس پر مستزاد یہ ہے کہ ذکر کے دوران بدن پر جو کچکی اور لرزہ طاری ہوتا ہے اس پر بھی دلائل دیئے ہیں۔ یہ قریباً 24-25 سال قبل کی بات ہے جب ہم دارالعلوم قمر الاسلام میں شعبہ حفظ کے طالب علم تھے اس وقت ہم فیضان مدینہ جاتے اور حضرت صاحب کے قریب ہی سامنے بیٹھتے تھے۔ جب ذکر کے لئے لائٹس بند ہوتی تھی تو یقیناً جانے کہ بیشمار خوش نصیب ایسے ہوتے تھے کہ جن پر ذکر کے دوران وجد و جذب کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ اور قبلہ حضرت کے پرانے رفقاء ان ایام کو دعوت اسلامی کے سنہری ایام میں شمار کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو انٹرویو پر عام ہوئی ہے جس میں حضرت قبلہ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ رمضان المبارک کے اختتامی لمحات میں دھاڑیں مار مار کر رو

رہے ہیں، اگر فرقت رمضان کے غم کے اتنے اثرات ہو سکتے ہیں کہ انسان بے قابو بھی ہو جائے اور رو کر مذہال بھی، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے انوار و تجلیات جب قلب پر اترتے ہیں تو پھر کیا کیفیت ہونی چاہئے۔ یہ تو سلسلہ مبارکہ کے بانی حضرت قیوم الزماں اختر زاد و سیف الرحمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی توجہ، برکت اور فیضان ہے کہ آپ کے مریدین و وابستگان میں انوار جذب کرنے کی صلاحیت اتنی ہے کہ انوار و معرفت کے سمندروں کے سمندر چلی جاتے ہیں اور کسی کو خبر تک بھی نہیں ہوتی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ

لوگ رہتے ہیں زمانے میں کچھ ایسے بھی تو اب
جس کو چاہتے ہیں اسے رب سے ملا دیتے ہیں
جس قلب کی آہوں نے دل پھوک دیئے لاکھوں
اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہو گی

اس منفرد کتاب میں حسب ذیل نکات کی وضاحت کی گئی ہے جس کی تفصیل آپ آنیوالے صفحات میں پڑھیں گے۔

1۔ تصوف، پیری، مریدی، معرفت، حقیقت باقاعدہ ایک فن و علم ہے جس کا ایک نظام العمل ہے۔ چند لسانی اذکار جن میں طہارت باطنی کا دور دور تک ذکر نہ ہو، تزکیہ، تصفیہ باطنی امراض کے خاتمے، خدا اور بندے کے درمیان یا کے جانے والے تجابات کو دور کرنے کا کوئی عملی طریقہ کار نہ ہو۔ ہرگز تصوف نہیں۔

2۔ بعض روایات اگر کتب احادیث میں نہ ہوں اور کتب صوفیا میں ہوں تو انکو تسلیم کرنا چاہئے اس حوالے سے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کا فتویٰ اور وضاحت فتاویٰ رضویہ سے نقل کیا گیا ہے۔

3۔ کوئی شخص اگر کسی مقام سے واقف نہ ہو تو اسے چاہئے کہ وہ یہ کہا کرے کہ مجھے علم نہیں، یہ ہرگز نہ کہے کہ ایسا کچھ نہیں۔ کیونکہ علم نہ ہونا کسی شے کے نہ ہونے کی دلیل

نہیں ہے۔

4- ظاہری علم اور ظاہری احکام، ظاہر پر لاگو ہونے والے شریعت کے علاوہ باطنی علم، اور باطن سے تعلق رکھنے والے احکام بھی قرآن و سنت ائمہ، اولیاء کی تصریحات سے ثابت ہیں۔ ظاہری اوامر کی تکمیل کے لئے، اعمال کی قبولیت کے لئے جن کا بجالانا ضروری ہے۔ اس لئے توجہ، قلب کی حرکت، اشغال باطنی، جذب و سلوک، بدن کا کاچنا، مراقبہ وغیرہ ہی وہ اعمال اور وہ نظام ہے جس کے ذریعے سے انسان کا ایمان کمال کو پہنچنا اور انسان ایک کامل مومن بن سکتا ہے۔

مجھے پاکستان نیوی کے دو ایسے لوگوں نے بتایا جو اس واقعہ کے عینی شاہد ہیں کہ پاکستان نیوی کا جہاز کریش ہو گیا۔ ایک ہفتہ بعد شہداء کے جسد خاکی ملے۔ ان میں سے ایک صاحب جو سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت مولانا طاہر المعروف سجن سائیں کے مرید تھے ایک ہفتہ بعد بھی انکا قبل جاری تھا۔ اللہ اللہ کر رہا تھا۔ تمام ڈاکٹرز حیران تھے اور موت کی تصدیق نہیں کر رہتے تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ اس طرح ذکر ہیں، ان کا قلب اسی طرح جاری رہے گا۔ اور یاد رہے کہ مذکورہ سلسلہ میں ایک لطیفہ قلب سے ذکر کیا جاتا ہے۔

جب انکی یہ شان ہے تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جہاں ساتھ لطائف اللہ کے ذکر میں جاری و ساری ہوں۔ تو انکی کیا شان ہوگی۔ امید ہے اس کتاب کو پڑھ کر سالکین و وابستگان کے یقین میں اضافہ مترددین کے شکوک و ابھام کا خاتمہ ہوگا۔ اگر منکرین بھی خالی الذہن ہو کر اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو انشاء اللہ فیوضات و برکات سے انکا سینہ بھی روشن ہوگا۔

خادم الفقراء علامہ غلام حسین سیفی نقشبندی

جامع مسجد انگریزی ڈیفنس فیز 2 کراچی

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى شرح صدور العارفين بمكاشفة الاسرار ونور قلوب الواصلين بمشاهدة جماله من وراء الاستار وكشف بالأذكار خفايا لطائف بطون الذاكرين وفتح بالطاعات خبايا دوائر نفوس العابدين والى الف بالمحبة بين قلوب المریدين وقلوب المشائخ لكاملين وبلغ بالصحة ارواح السالكين الى درجات الواصلين العارفين والصلاة والسلام على من خصه الله بالجلوس على سرير فتدلى وأراه مالم يره احد من آياته الكبرى وعلى آله واصحابه الذين هم شمس الهدى ونجوم الاهتداء. اما بعد!

سبب تالیف:

حمد، صلاة و سلام کے بعد امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس قادری رضوی صاحب کامدنی چینل سے براہ راست پروگرام مدنی مذاکرہ جو ۱۶ جنوری ۲۰۱۶ کو نشر ہوا اس میں امیر دعوت اسلامی سے سوال کیا گیا اور پوچھا گیا کہ ایسی نظر کرم فرمادیں کہ ہمارا بھی قلب جاری ہو جائے تاکہ ہمارا دل اللہ اللہ کرے تو جواب میں امیر دعوت اسلامی نے بغیر کسی تحقیق کے فتویٰ دیا اور کہا کہ دل کا جاری ہونا کچھ نہیں اور بالخصوص ذکر قلبی اور حرکت لطائف بلا واسطہ نقشبندی مجددی بزرگوں پر بلا جواز تنقید کی اور ان کا مذاق اڑایا گیا تو کئی احباب طریقت کے توجہ دلانے پر میں ان کے شبہات کا قرآن اور احادیث مبارکہ اور سلف صالحین اور اولیاء کرام کی عبارات کی روشنی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو جواب دیا ہے سراسر غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ اللہ جل و علی شانہ ہمیں حق بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ (امید ہے وہ اور ان کے متبعین دلائل شرعیہ اور ائمہ تصوف و سلوک کے مستند اقوال کے بعد اپنے قول سے رجوع کریں گے۔ یاد رہے کہ اس کتاب کا مقصد کسی کی مخالفت کرنا یا کسی کو نیچا دکھانا نہیں بلکہ ایک حقیقت کی وضاحت

ہے جو تصوف و سلوک کی بنیاد ہے لہذا اس کتاب کو اس تناظر میں پڑھا جائے۔ یہی غنی
عنه۔

مقدمہ:

ہر آدمی کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ جس شعبہ سے متعلق بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اس شعبہ
کے بنیادی، اصول و ضوابط و قواعد کو جانتا ہو۔ کیونکہ ہر علم کے کچھ بنیادی، اصول ہوتے ہیں۔

۱۔ چنانچہ حضرت امام عبد الوہاب شرعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایواقیت و الجواہر
میں امام ابن عربی کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔

ما من طائفة تحمل علما من المنطقين والنحو والنحو والحساب واستكلمين
والفلاسفة الاولهم اصطلاح لا يعينه الدخيل فيهم الا بنو قيف منهم

علماء منطق، نحو، ہندسہ، حساب، عقائد اور فلسفہ کی اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں جن کو ان علماء
کے بتانے کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ (ایواقیت و الجواہر فی بیان عقائد الاکارج ص ۲۰)

۲۔ الشیخ عبد القادر صلی رحمۃ اللہ علیہ حقائق عن التصوف میں لکھتے ہیں۔

فان لكل فن من الفنون او علم من العلوم كالفقه والحديث والمنطق والنحو
والهندسة والجبر والفلسفة اصطلاحات خاصة به لا يعلمها الا ارباب ذالك
العلم

ترمہ علوم و فنون، مشرق، حدیث، منطق، نحو، ہندسہ، الجبر اور فلسفہ وغیرہ کی اپنی مخصوص
اصطلاحات ہیں جو ان علوم کے ماہرین جانتے ہیں۔ (حقائق عن التصوف ص ۲۵۸۔ از
دیوان پریس برطانیہ)

۳۔ الشیخ القاضی العلامة محمد علی بن علی الفاروقی (المتوفی ۱۱۹۱ھ) لکھتے ہیں:

السطح من مصطلحات الصوفية۔

شرح صوفیائے کرام کی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے۔

(کشاف اصطلاحات الفنون جلد ۲ ص ۹۴ تحصیل اکیڈمی لاہور)

صوفیاء اور علماء کے مابین سبب نزاع کے اسباب :

ہر علم کی الگ الگ اصطلاحات ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو علماء اور بعض مشائخ کے درمیان نزاع کی نوبت آجاتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ علماء، صوفیاء کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے اور مشائخ، علماء و محدثین کی اصطلاحات سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ ہم متقدمین مشائخ و علماء کی بات نہیں کر رہے کیونکہ تقریباً دو اڑھائی سو سال قبل تک علم ظہر اور علم باطن کامرکز ایک ہی ہوتا تھا جو بھی مدرسہ سے فارغ التحصیل ہوتا وہ بیک وقت صوفی بھی ہوتا اور عالم بھی ہوتا۔ اگر صاحب رتبہ صوفی نہ بھی ہوتا تو فکری و نظری طور پر تصوف و اہل تصوف سے ضرور واقف و مانوس ہوتا اور بقدر ظرف طلب ان سے فیض یاب بھی ہوتا تھا۔ لیکن زوال امت اور مغربی غلامی کے آغاز سے یعنی تقریباً دو اڑھائی سو سال سے علماء و صوفیاء کو الگ الگ کر دیا گیا ہے نہ وہ ان سے واقف رہے نہ یہ ان سے واقف رہے۔

بوجہ درج بالا کئی ایک سائل و معاملات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جن پر تحقیق مزید کے بجائے بات خواہ مخواہ کی بحث و تنقیص پہ جا پہنچتی ہے جس سے اکابرین و سلف صالحین کے طریقہ و تربیت سے آدمی کہیں دور جاتے ہیں۔ مثلاً ایک معاملہ جو سوال کی شکل میں اکثر پیش آتا ہے کہ:

صوفیائے کرام جو احادیث مبارکہ "قال رسول اللہ ﷺ" لکھ کر بیان کرتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر احادیث صحاح ستہ کی کتابوں میں نہیں ملتی تو کیا ان احادیث کا انکار اس بناء پر کیا جاسکتا ہے کہ چونکہ یہ صحاح ستہ میں موجود نہیں ہیں لہذا یہ احادیث ہی نہیں ہیں؟ کچھ لوگ صوفیاء کرام کی کتابوں میں ان کی نقل کردہ احادیث مبارکہ کو نہیں مانتے بلکہ

صرف اسی کو حدیث مانتے ہیں جو صحاح ستہ میں ہوں۔ کچھ لوگ صوفیاء کرام کے معمولات پر اعتراضات کرتے ہیں حالانکہ وہ معمولات سلف صالحین سے منقول ہوتے ہیں اور وہ اس انکار کی وجہ سے اللہ والوں سے دشمنی مول لے کر خواہ مخواہ اپنی ہلاکت کا سامان کرتے ہیں۔
۱۔ انسان کی دو حالتیں:

حضور شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحنفی الحنفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
فالانسان علی نوعین: جسمانی و روحانی

ترجمہ: پس انسان کی دو حالتیں ہیں جسمانی اور روحانی۔

(سہ الاسرار و مظهر الانوار فی مایحتاج الیہ البرار ص ۱۳۳ ادار الکتب العلمیہ بیروت، لبنان)

۲۔ سند اصفیاء و التقیاء و علماء حضرت امام عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:
الانسان مرکب من جسم و روح

ترجمہ: انسان مرکب ہے جسم اور روح سے۔

(لوائح الانوار القدسیۃ فی بیان العہود الحمدیہ ص ۱۳۴ ادار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)

۳۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

واعلم ان الانسان مرکب من جسد و من روح

ترجمہ: اور جان لے کہ انسان مرکب ہے جسم اور روح سے۔

(تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۵۲ ادار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)

ان جلیل القدر شیوخ امت کی درج بالا عبارات سے مترشح ہوا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بشریت اور روحانیت کا مرکب بنایا ہے اور انسان کی ظاہری اور باطنی تطہیر کے لئے دو علوم

(علم ظاہر یعنی علم شریعت اور علم باطن یعنی علم روحانیت) عطا فرماتے جن کو قرآن مجید اور احادیث رسول ﷺ میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ یہی مضمون آیات و احادیث میں بیان ہوا ہے۔

آیت نمبر ۱: فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴿۶۵﴾

ترجمہ: تو دونوں نے (وہاں) ہمارے بندوں میں سے ایک (خاص) بندے (خضر علی نبینا وعلیہ السلام) کو پایا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے (خصوصی) رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اسے علم لدنی (یعنی اسرار و معارف کا الہامی علم) سکھایا تھا۔ (الکہف: آیت ۶۵)

۱۔ امام ابی عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر القرطبی علیہ الرحمہ (المتوفی: ۴۷۱ھ) وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا کی تفسیر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں:

ای علم الغیب ابن عطیہ: کان علم الخضر معرفته بوطن قد اوحیته الیہ۔

ترجمہ: یعنی علم غیب ہے اور ابن عطیہ کا قول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا علم باطنی حقائق کا جاننا تھا جو ہم نے ان کی طرف وحی کیا۔

(تفسیر قرطبی جلد ۱۳ ص ۳۲۵، مکتبۃ الرسالۃ العالمیہ)

۲۔ امام نور الدین علی بن سلطان الہروی الہکی الحنفی المعروف بہ الملا علی القاری (المتوفی: ۸۵۳ھ) علیہ الرحمہ

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

العلم اللدنی ما یحصل من طریق الہام دون التکلیف بالطلب۔

ترجمہ: علم لدنی وہ ہے جو طلب کی مشقت کے بجائے الہام کے طریقہ سے حاصل ہو۔

(تفسیر ملا علی قاری المسی انوار القرآن واسرار الفرقان جلد ۳ ص ۲۱۹، دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)

۳۔ شیخ اسماعیل حتی بن مصطفیٰ الحنفی (المتوفی ۱۱۲۰ھ) علیہ الرحمہ وعلناہ من لدنا علما کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

خاصا هو علم غیوب والاخبار عنہا باذنه تعالیٰ علی ما ذهب الیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما او علم الباطن

ترجمہ: (علم لدنی) حقیقتاً علم غیب کی خبریں میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ اس کی طرف حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے ہیں یا علم لدنی سے مراد علم باطن ہے۔

۴۔ علامہ اسماعیل حتی آگے لکھتے ہیں:

وعلمناہ من لدنا علما وهو علم معرفة ذاته وصفاته الذی لا یعلمہ احد الا بتعلیہ ایاہ:

ترجمہ: (وعلمناہ من لدنا علما) علم لدنی اس کی ذات و صفات کی معرفت کا نام ہے اسے کوئی ایک بھی نہیں جانتا مگر جسے وہ بطور خاص سکھائے۔ (تفسیر روح البیان جلد ۵ ص ۲۷۲، دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)

۵۔ علامہ عمام الدین اسماعیل بن محمد الحنفی علیہ الرحمہ (المتوفی ۱۱۹۵ھ) وعلناہ من لدنا علما کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قوله (وهو علم الغیوب) والمراد بالغیب هنا الخفی لا ینتصب علیہ دلیل وقد اعلم الله الخضر بعضا من تلك الغیوب.

ترجمہ: اور وہ علم غیوب ہے اور غائب سے مراد یہاں خفی علم ہے جس پر دلیل قائم نہیں ہوئی ہے اور اللہ جل شانہ نے حضرت خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بعض ان غیوب میں سے علم عطا کیا تھا۔

(حاشیہ اقنونی علی تفسیر امام بیضاوی جلد ۱۲ ص ۱۲۷ ادار الکتب العجمیہ بیروت لبنان)

آیت نمبر ۲: قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر علم باطن سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

كَمَا ارْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ (سورة البقرة آیت نمبر ۱۲۹)

ترجمہ: اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے (اپنا) رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں (نقا و قلنا) پاک صاف کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں وہ (اسرار معرفت و حقیقت) سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔

۱۔ الشیخ علی بن سلطان محمد القاری علیہ الرحمہ (المتوفی ۱۰۱۴ھ) اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں:

بالفکر والنظر اذ لا طریق الی معرفته سوی الوحي و کور الفعل لیدل علی انه جنس آخر

ترجمہ: تم ان علوم کو نظر و فکر کے ذریعے نہیں جانتے کیونکہ اس کی معرفت کی طرف وحی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اور یہاں فعل (یعنکم) کا تکرار اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ (علم) دوسری جنس سے ہے۔ (تفسیر انوار القرآن و اسرار الفرقان ج ۱ ص ۱۳۶)

۲۔ خاتمہ المحققین و عمدۃ المدققین السید محمود آلوسی البغدادی علیہ الرحمہ (المتوفی: ۱۲۸۰ھ) نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر بیان فرمائی ہے:

(تفسیر روح المعانی جلد ۱ ص ۲۸ المکتبۃ الختانیۃ ملتان)

۳۔ شیخ القاضی قسّم اللہ العثماني الحنفی المظہری علیہ الرحمہ اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں:

تکرار الفعل يدل على ان هذا التعليم من جنس آخر ولعل المراد به العلم اللدنی.

ترجمہ: (یعلمکم) فعل کا تکرار اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ تعلیم دوسری قسم کی ہے اور شاید اس سے مراد علم لدنی ہے۔

(تفسیر المظہری جلد ۱ ص ۱۵۱-۱۵۲، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان)۔

قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور ان کی تفاسیر سے خوب واضح ہو گیا ہے کہ علم ظاہر کے ساتھ ایک دوسرا علم بھی ہے جو علم باطن کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور حضور نبی پاک ﷺ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ان دونوں علوم کی باقاعدہ تعلیم فرمائی۔

علم باطن کا ثبوت احادیث کی روشنی میں:

حدیث نمبر ۱۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَاءَيْنِ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَيِّنَتُهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَيَّنَّتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ."

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضور نبی پاک ﷺ سے دو اقسام کے علم سیکھے ہیں ایک کو تو میں نے بیان کر دیا اور دوسرے کو اگر میں بیان کروں تو میرا یہ مَلْعُوم کاٹ دیا جائے گا۔

(صحیح البخاری، باب حفظ العلم ص ۱۰۵، دار المعرفۃ بیروت لبنان)

محمد عین کے اقوال:

۱۔ الحافظ الامام بدر الدین ابی محمد بن احمد العینی علیہ الرحمہ (المتوفی: ۷۵۵ھ) اسی حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قالت المتصوفة المراد بالاول علم الاحكام والاخلاق وبالثانی علم الاسرار المصون عن الاغیار المختص بالعلماء باللہ من اهل العرفان وقال آخرون منهم: العلم المکنون علماً وهو نتیجة الخدمة وثمره الحکمة لا یظفر بها الا الغواصون فی بحار المجاہدات ولا یسعد بها الا المصطفون بانوار المجاہدات والمشاهدات۔

ترجمہ: صوفیاء کرام فرماتے ہیں پہلے ظرف سے مراد احکام اور اخلاق کا علم ہے اور دوسرے ظرف سے مراد اسرار و رموز کا علم جو اغیار سے محفوظ ہے اور اہل عرفان علماء باللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور دیگر صوفیاء نے کہا: اس سے مراد مخفی علم ہے اور وہ راز جو محفوظ ہے اور یہ (مقربین) کی خدمت کا نتیجہ اور حکمت کا ثمرہ ہے۔ یہ ان ہی کو حاصل ہوتا ہے جو مجاہدات کے سمندروں میں غوطہ کھاتے ہیں اور یہ ان ہی پر منکشف ہوتا ہے جن کے دل مجاہدات اور مشاہدات کے انوار سے روشن ہوتے ہیں۔ (عمدة القاری ج ۲ ص ۸۵ ادارہ حیات بیروت)۔

۲۔ ولعل المراد بالاول علم الاحكام والاخلاق وبالثانی علم الاسرار المصون عن الاغیار المختص بالعلماء باللہ من اهل العرفان۔

ترجمہ: اور شاید پہلے علم سے مراد احکام و اخلاق کا علم ہے اور دوسرے سے مراد اسرار و رموز کا علم ہے جو اغیار سے محفوظ ہے اور اہل عرفان میں سے علماء باللہ کے ساتھ خاص ہے۔ (شرح الطیبی علی مشکاة المصابیح المسمی الکاشف عن حقائق السنن ج ۱ ص ۴۵ مکتبۃ العلمیۃ بیروت لبنان)

۳۔ شیخ التحقین حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ (المتوفی: ۱۲۵۲ھ) اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

وگفتہ اند کہ مراد باول علم احکام و اخلاق است کہ مشترک است میان خواص و عوام فہمائی علم اسرار کہ محفوظ و مصون است از اغیار از جہت باریکی و پوشیدگی آن و عدم وصول فہم ایشان بان و مخصوص است بخواص از علماء باللہ از اہل عرفان۔

ترجمہ: اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اول علم سے مراد احکام و اخلاق کا علم ہے اور (یہ علم) خواص و عوام میں مشترک ہے اور دوسرے علم سے مراد اسرار کا علم ہے جو اغیار سے محفوظ و مصون (بچا ہوا) ہے کیونکہ وہ اپنی باریکی پوشیدگی اور فہم عوام کے اس تک رسائی نہ ہونے کے باعث اہل عرفان علماء باللہ کے ساتھ خاص ہے۔

(اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ جلد ۱ ص ۱۹۰ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان)

۴۔ علامہ الشیخ علی بن سلطان محمد القاری علیہ الرحمہ (المتوفی ۱۰۱۴ھ) اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فاما احدهما وهو علم الظاهر من الاحكام والاخلاق واما الآخر وهو علم الباطن۔

ترجمہ: پس دونوں علوم میں سے پہلا علم احکام اور اخلاق سے متعلق ہے اور وہ علم ظاہر ہے اور دوسرا وہ علم باطن ہے۔

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ جلد ۱ ص ۴۷۹ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان)

۵۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ مرآۃ شرح مشکوٰۃ میں اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھے حضور ﷺ سے دو قسم کے علم ملے ایک علم شریعت جو میں نے تمہیں بتا دیا اور دوسرا علم اسرار و طریقت و حقیقت کہ اگر وہ ظاہر کروں تو عوام نہ سمجھیں اور مجھے بے دین سمجھ کر قتل کر دیں۔

(مرآۃ شرح مشکوٰۃ جلد ۱ ص ۱۸۲ مکتبہ اسلامیہ لاہور)

2- علم باطن کے ثبوت پر دوسری دلیل حدیث کی روشنی میں

ان دونوں علوم کی مزید تائید حضور نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد گرامی سے ہوتی ہے۔
حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

العلم علمان: فعلم في القلب فذاك العلم النافع وعلم على اللسان فذاك حجة الله عز وجل على ابن آدم۔ رواة الدارمی۔

ترجمہ: علم دو قسم کا ہے پس ایک قلب کا علم ہے پس یہی علم نافع ہے اور دوسرا زبان کا علم ہے پس یہ بنی آدم پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے۔

(مشکوٰۃ المصابیح کتاب العلم ص ۷۷ قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان)

۱۔ شیخ علی بن سلطان محمد القاری علیہ الرحمہ (المتوفی ۸۱۳ھ) اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قد يحمل الاول على علم الباطن والثاني على علم الظاهر۔

ترجمہ: تحقیق محمول کیا ہے پہلے علم کو علم باطن پر اور دوسرے کو علم ظاہر پر۔

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ کتاب العلم حدیث نمبر ۷۰ جلد ۱ ص ۷۸ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان)۔

۲۔ امام شرف الدین حسین بن محمد بن عبد اللہ الطیبی علیہ الرحمہ (المتوفی: ۷۳۳ھ) اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

ويمكن ان يحمل الحديث على علم الظاهر والباطن۔

ترجمہ: اور ممکن ہے کہ اس حدیث کو علم ظاہر اور علم باطن پر محمول کیا جائے۔

(شرح الطیبی علی مشکوٰۃ المصابیح المسمی الکشف عن حقائق السنن جلد ۱ ص ۴۴ مکتبہ ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ)۔

۳۔ حجت الاسلام امام ابی حامد محمد بن محمد الغزالی علیہ الرحمہ (المتوفی: ۵۰۵ھ) علم طریق آخرت سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ قِسْمَانِ: عِلْمٌ مُكَاشَفَةٌ وَعِلْمٌ مُعَامَلَةٌ فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ عِلْمُ الْمَكَاشَفَةِ وَهُوَ عِلْمُ الْبَاطِنِ وَذَلِكَ غَايَةُ الْعُلُومِ.

ترجمہ: پس جان لیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں: علم مکاشفہ اور علم معاملہ پس پہلی قسم علم مکاشفہ ہے اور وہ علم باطن ہے اور وہ تمام علوم کی انتہا اور علت غائی ہے۔

(احیاء العلوم الدین جلد ۱ ص ۳۵ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان)

3- علم باطن کے ثبوت پر تیسری دلیل حدیث نبوی ﷺ سے

ان دونوں علوم کی تائید میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت نہایت ہی قابل ذکر ہے:

قال رسول الله ﷺ: انزل القرآن على سبعة احرف لكل آية منها ظاهر وباطن ولكل حد مطلع رواه في شرح السنه

ترجمہ: حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ قرآن سات حروف پر اترا ہے ان میں ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن بھی اور ہر ظاہر اور باطن کی ایک حد ہے جہاں سے اطلاع ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح کتاب العلم ص ۳۵ قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان)

امام ہلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ الاتقان فی علوم القرآن میں اس روایت کو ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں:

واخرج ابو نعیم فی الحلیۃ عن ابن مسعود قال ان القرآن انزل علی سبعة احرف. ما منها حرف الا وله ظہر وبطن وان علی بن ابی طالب عندہ من الظاہر والباطن ترجمہ: امام ابو نعیم اصفہانی علیہ میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک قرآن پاک سات حروف پر نازل ہوا ہے کہ اس کے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی علم ہے۔

(الاتقان فی علوم القرآن النوع الثمانون ص ۶۵ دار الکتب العربی بیروت لبنان) علیہ الاولیاء وطبقات الاصفیاء جلد ۱

ان تمام دلائل سے یہ واضح ہوا کہ علم ظاہر کی طرح علم باطن بھی ہمارے دین کا حصہ ہے اور اس کی تعلیم دینا فرائض نبوت میں سے ہے اور زمانہ مصطفیٰ ﷺ میں اس کی باقاعدہ تعلیم و تربیت دی جاتی تھی۔

علم باطن کے ثبوت میں ائمہ کے اقوال:

۱۔ اب حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ ان دونوں علوم کے باہمی ربط و تعلق کو یوں بیان کرتے ہیں۔

من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق

ترجمہ: جس نے علم فقہ حاصل کیا اور تصوف سے بے بہرہ رہا پس وہ فاسق ہوا اور جس نے تصوف کو اپنایا مگر فقہ کو نظر انداز کر دیا وہ زندیق ہوا جس نے دونوں کو جمع کیا پس اس نے حق کو پایا۔ (محقق بن) (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ جلد ۸ ص ۴۷۸ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان)۔

۲۔ حضرت امام ابو طالب انگلی علیہ الرحمہ ان دونوں علوم کے ربط و تعلق کو یوں بیان کرتے ہیں:

هما علمان اوليان لا يستغني احدهما عن الآخر بمنزلة الاسلام والايمان مرتبط كل منهما بالآخر كالجسم والقلب لا ينفك احد عن صاحبه. (روادارمی)

ترجمہ: یہ دونوں علوم اصل میں کوئی ایک بھی دوسرے سے مستغنی نہیں ہو سکتا یہ ایمان اور اسلام کے ہیں ان کا ایک دوسرے سے تعلق جسم اور دل کی طرح ہے کوئی ایک بھی دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ جلد ۸ ص ۴۷۸ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان۔ شرح الطیبی علی مشکوٰۃ المصابیح جلد ۱ ص ۵۶ دار الکتب العلمیۃ بیروت لبنان)۔

۳۔ اور اسی طرح امام الفقہاء والمجتہدین سید محمد امین ابن مابدین شامی علیہ الرحمہ (المتوفی: ۱۲۵۲ھ) نے ان دونوں علوم کے باہمی ربط کو یوں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَهِيَ وَالطَّرِيقَةُ وَالشَّرِيعَةُ مُتَلَاذِمَةٌ

ترجمہ: اور یہ طریقت اور شریعت لازم و ملزوم ہیں۔

(رد المحتار علی در المختار جلد ۴ ص ۲۳۹ مکتبہ امدادیہ ملتان)

۴۔ امام ابو القاسم قسری علیہ الرحمہ شریعت و طریقت کے باہمی ربط کو یوں بیان کرتے ہیں:

وکل شریعة غیر مؤیدة بالحقیقة فغیر مقبول وکل حقیقة غیر مقیدة بالشریعة فغیر مقبول

ترجمہ: جس شریعت کو حقیقت کی تائید حاصل نہ ہو وہ غیر مقبول ہے اور جو حقیقت شریعت سے مقید نہ ہو وہ بھی غیر مقبول ہے۔

(الرسالۃ القسریۃ ص ۱۱۸ دار الکتب العلمیۃ بیروت لبنان)۔

۵۔ شیخ القاضی حماد اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ علم باطن کہاں سے حاصل ہو گا؟ اور اس کا مائدہ و مصدر کیا ہے؟

العلم اللدنی المأخوذ من بطون القرآن ومن مشکوة صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا سبیل الی درکہ الا الانعکاس واما درک درکہ فبعید عن القیاس۔

ترجمہ: علم اللدنی کے حصول کا ذریعہ قرآن کا باطن اور حضور نبی کریم ﷺ کا سینہ اطہر ہے اس علم اللدنی کے حصول کا فقط واحد ذریعہ انعکاس ہے اس کے ادراک کا پتہ چلانا بعید از قیاس ہے۔ (التفسیر المنہری جلد ۱ ص ۱۵۲ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان)

علم باطن کے حصول کے ذرائع اور ثمرات:

بطون قرآن اور سینہ مصطفیٰ ﷺ تک رسائی فقط طہارت باطنی سے ہی ممکن ہے اور قرآنی اصطلاح میں طہارت باطنی کو تزکیہ نفس کا نام دیا گیا ہے اور یہی تزکیہ نفس انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (سورۃ الاعلیٰ ۱۶)

ترجمہ: بے شک وہی بامراد ہوا جو (نفس کی آفتوں اور گناہوں کی آلودگی سے) پاک ہو گیا۔
۱۔ عجیب الطرفین الشیخ عبدالقادر الجیلانی البغدادی قدس سرہ (المتوفی ۶۷۱ھ) اس آیت کے ذیل میں تفسیر الجیلانی میں لکھتے ہیں۔

وتطهير عن ادناس الطبائع واكدار الهیولی من الميل الى الدنيا وما فيها من
الذات الفانیة والشهوات الغیر الباقیة وتوجه نحو الهولی بالعزيمة الخالصة
ترجمہ: اور پاک ہو طبیعتوں کے میل پچھل سے اور مادہ کی کدورتوں سے یعنی دنیا کی طرف
مائل ہونے سے اور جو اس میں مذاات فانیہ ہیں ان سے اور فانی شہوات سے اور تو متوجہ ہو
اپنے مولیٰ کی طرف خالص عزیمت و ارادے کے ساتھ (یعنی ہر چیز سے کٹ کر)
(تفسیر جیلانی جلد ۵ ص ۴۱۰ دارالکتب العلمیہ)

۲۔ اور علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ قد اقلع من کدورتی کے تحت لکھتے ہیں:

وفي الآية إشارة الى تطهير النفس عن المخالقات الشرعية وتطهير القلب عن
المحبة الدنیویة بل عن ملاحظة الغیر والتوجه الى الله تعالى بقدر الاستعداد.
ترجمہ: اس آیت میں اشارہ ہے کہ نفس کو مخالفت شرعیہ سے پاک کرنے اور قلب کو حب
دنیا سے اور غیر اللہ کی طرف دیکھنے سے پاک کیا جائے اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف
بقدر استعداد متوجہ کر۔

(روح البیان تفسیر القرآن جلد ۱۰ ص ۴۱۷ مکتبہ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان)۔

آیت نمبر ۲:

اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ترجمہ نفس سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾ (الشمس)

ترجمہ: بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس (نفس) کو (زدا ل سے) پاک کر لیا (اور
اس میں نیکی کی نشوونما کی) اور بے شک وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے (گناہوں میں)
موٹ کر لیا (اور نیکی کو دبا دیا)۔

آئمہ کے اقوال

۱۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

معناه قد افدح من زکی نفسه فاصلحها و حملها علی طاعة الله عز وجل

ترجمہ: اس کا معنی یہ ہے بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور اس کی اصلاح کرنی اور اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کر لیا۔

(تفسیر بغوی المسمی معالم التنزیل جلد ۳ ص ۴۶۰ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان۔ تفسیر مظہری جلد ۷ ص ۴۶ مکتبہ رشیدیہ)۔

تو ترکیب نفس کرنے سے انسان کے دل میں فور پیدا ہو جاتا ہے جس کو صوفیہ اصطلاح میں علم باطن کہتے ہیں

۲۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

علم المکاشفة فهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكیه من صفاته المزمومة

ترجمہ: علم مکاشفہ نور سے عبارت ہے اور وہ ظاہر ہوتا ہے دل میں اس کے صفات مذمومہ سے طہارت اور پاکیزگی کے وقت۔

(احیاء العلوم الدین جلد ۱ ص ۳۶ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان)۔

۳۔ اور ان کی مزید وضاحت کرتے ہوئے امام ابی العباس احمد بن محمد بن المہدی ابن عجیبہ لکھتے ہیں:

وذلك بعد تطهير القلب من النقائص والردائل وتفرغه من العلائق والشواغل فاذا كمل تطهير القلب وانجذب الى حضرة الرب فاضت عليه العلوم الدنوية والاسرار الربانية

ترجمہ: اور (اس نور کا پیدا ہو جانا) قلب کا نقائص اور رذائل سے پاک ہونے اور دل کا علائق و شوائع سے فارغ ہونے کے بعد ہے۔ پس جب دل کی مہارت مکمل ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی حضوری نصیب ہوتی ہے تو علم لدنیہ اور اسرار ربانیہ (دل) پر وارد ہونے لگتے ہیں۔ (تفسیر بحر المدیہ جلد ۳ ص ۷۹ مکتبہ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)۔

۴۔ شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وبعض میگویند کہ این بشارت است برائیان جمال اور ادر خواب کہ آخر بعد از ارتفاع کدورات نفسانیہ و قطع علائق جسمانیہ بمرتبہ کہ بے حجاب کشاف و عیاناد بیداری باین سعادت فائز باشند۔

ترجمہ: بعض ارباب معرفت کہتے ہیں کہ یہ خواب میں جمال محمدی ﷺ کا دیدار کرنے والے خوش بختوں کے لئے بشارت ہے کہ جسمانی کدورتوں کے اٹھ جانے اور جسمانی تعلقات منقطع ہو جانے کے بعد اس مقام کو پہنچ جائیں گے کہ بحالت بیداری کشف اور مشاہدے میں اس سعادت کو حاصل کریں گے۔ (اشعۃ الموعت جلد ۳ ص ۲۸۵ مکتبۃ الحبیئۃ النسی روڈ کوئٹہ)۔

۴۔ اور اسی سے متعلق حمۃ الاسلام امام محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتقد من الضلال میں لکھتے ہیں:

ووراء العقل طور آخر تنفتح فیہ عین اخری یبصر بہا الغیب وما سیکون فی المستقبل وامور اخری العقل معزول عنها

ترجمہ: عقل سے آگے ایک اور راستہ ہے جس میں دوسری آنکھ کھل جاتی ہے جس کے ذریعے غیب کا اور اک ہوتا ہے اور مستقبل میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات اور دیگر ایسے امور جس سے عقل قاصر ہوتی ہے وہ بھی نظر آنے لگتے ہیں۔

(مجموعہ رسائل امام غزالی المتقد من الضلال ص ۶۶ مکتبہ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)۔

۵۔ حمۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ الرسالة اللدنیہ میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ما من عبد الا ولقلبه عينان. وهما عينان يدرك بهما الغيب فاذا اراد الله تعالى بعبد خيرا ففتح عينی قلبه لیری ما هو غائب عن بصره۔

ترجمہ: ہر بندے کے دل کی دو آنکھیں ہیں۔ جن سے وہ غائب کا ادراک کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے قلب کی دونوں آنکھوں کو کھول دیتا ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ لے جو اس کی ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔

(مجموعہ رسائل امام غزالی الرسالۃ الدنیہ ص ۶۲ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)۔
نور باطن کی وسعت کا اندازہ حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد سے لگا لیجئے آپ فرماتے ہیں:

ومن اول الطريقة تبندی المشاهدات والمکاشفات حتی انهم فی یقضتهم
یشاهدون الملائکة و ارواح الانبیاء ویسمعون منهم اصواتا ویکتسبون منهم
فوائد۔

ترجمہ: اور ابتدائے طریقت میں مکاشفات و مجاہدات شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ عین حاست بیداری میں بھی وہ ملائکہ اور ارواح انبیاء علیہم السلام کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔

(مجموعہ رسائل امام غزالی المتقذ من الضلال ص دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)۔ تفسیر روح المعانی ج ۲۲ ص ۱۵۷ المکتبۃ الحقایقہ ملتان)

اہل عرفان کا دربارِ مالت سے براہِ راست فیض حاصل کرنا:

اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ امت محمدیہ ﷺ میں بہت سے پاکیزہ نفوس اس مقام پر پہنچے جو مجلس نبوی ﷺ میں حاضر اور بارگاہِ نبوی ﷺ سے براہِ راست ہدایت و رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔

حدیث طوبی لمن رانی سے استدلال:

۱۔ علامہ محمد عبد الرؤف المناوی علیہ الرحمہ (المتوفی ۱۳۱۶ھ) حدیث طوبی لمن رانی کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

والعارفون يرونه في عالم الحس يقظة حتى قال الشيخ ابو العباس المرسى: لو احتجب عني رسول الله ﷺ طرفه عين ما عدت نفسي من الفقراء وفي رواية من المسلمين.

ترجمہ: عارفین آپ ﷺ کو عالم بیداری میں دیکھتے ہیں یہاں تک کہ حضرت شیخ ابو العباس المرسى رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر رسول اللہ ﷺ ایک ہل کے لئے بھی مجھ سے اوچل ہوں تو میں اپنے آپ کو (اس وقت) فقراء میں شمار نہیں کرتا اور ایک روایت میں ہے مسلمانوں میں شمار نہیں کرتا۔

(فیض القدیر شرح الجامع الصغیر جلد ۴ ص ۳۷۰ حدیث ۵۳۰۵ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)۔
۲۔ امام جلال الدین السیوطی علیہ الرحمۃ (المتوفی: ۸۹۱ھ) شیخ ابو العباس المرسى رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں:

وقال الشيخ لو حجب عني رسول الله ﷺ طرفه عين ما عدت نفسي من المسلمين

ترجمہ: اگر رسول اللہ ﷺ ایک لمحہ بھر بھی مجھ سے محجوب ہوں تو میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار نہیں کرتا۔ (الحاوی للقتاوی جلد ۲ ص ۲۴۶ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)۔
۳۔ مارت ہالہ احمد بن محمد بن مجیبہ شرح الحکم میں حضرت شیخ ابو العباس المرسى لاقل یوں نقل کرتے ہیں:

قال ابو العباس المرسى لی ثلاثون سنة ما غاب عني رسول الله ﷺ طرفه عين ولو غاب عني ما عدت نفسي من المسلمين.

ترجمہ: ابو العباس المرسى نے فرمایا تیس سال سے میری یہ کیفیت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مجھ سے ایک ہل بھی علیحدہ (غائب) نہیں ہوئے اگر آپ ﷺ مجھ سے اوچل ہو جائیں تو میں خود کو مسلمانوں میں شمار نہیں کرتا۔

(ابعداد النعم عن ايقاظ السهم فی شرح الحکم ص ۱۱۹ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)۔

۴۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی للفتاویٰ میں شیخ غلیفہ بن موسیٰ النہر ملکی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

وقال ايضا في ترجمة الشيخ خليفة بن موسى النهر ملكي: كان كثير الرؤية لرسول الله ﷺ يقظة ومناما فكان يقال ان اكثر افعاله متعلقة منه بأمر منه اما يقظة امامنا وراه في ليلة واحدة سبع عشر مرة.

ترجمہ: اسی طرح شیخ غلیفہ بن موسیٰ النہر ملکی کے سوانح حیات میں ہے کہ ان کو حالت بیداری میں رسول اللہ ﷺ کا کثرت سے دیدار ہوتا تھا اور نیند کی حالت میں بھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے اکثر امور آپ ﷺ سے حاصل شدہ تھے۔ اور آپ ﷺ کے حکم سے تھے وہ احکام یا تو حالت بیداری میں تھے یا حالت خواب میں بھی تھے اور ایک ہی رات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آقا علیہ السلام کی سترہ (۱۷) مرتبہ زیارت کی۔

(الحاوی للفتاویٰ جلد ۲ ص ۱۲۵۹ المکتبۃ النوریۃ الرضویۃ)۔

اسی روایت کو امام المحققین عمدۃ المذققین مفتی بغداد حضرت شیخ شہاب الدین سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (المتوفی: ۱۲۷۰ھ) نے بھی تفسیر روح المعانی جلد ۱۱ جز ۲۲ ص ۵۱ پر نقل کیا ہے:

۵۔ امام عبد الوہاب شرعانی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: ۹۷۳ھ) حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: ۹۱۱ھ) کے حوالے سے لکھتے ہیں:

والشيخ جلال الدين السيوطي كان يقول. رأيت النبي ﷺ واجتمعت به يقظة نيفا وسبعين مرة.

ترجمہ: شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کی مجلس اور زیارت حالت بیداری میں پچھتر (۷۵) مرتبہ کی۔

حوالہ: (الواقع، انوار القدسیہ فی بیان العہود المحمدیہ ص ۱۶۱ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)۔

۶۔ علامہ ابی العباس احمد بن محمد بن المہدی ابن عجیبہ الحسینی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: ۱۲۲۴ھ) حضرت الشیخ ابو العباس المرسی کا قول نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

واهل هذا البقاع موجودون فی كل زمان فان القادر فی زمانهم هو القادر فی زماننا۔

ترجمہ: اس مقام و مرتبے والے لوگ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں پس ان کے زمانہ میں جو (اس مقام پر) فائز رہے وہ ہمارے زمانہ میں بھی پائے گئے ہیں (یعنی کوئی زمانہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں رہا)۔ (تفسیر بحر المہدی فی تفسیر القرآن المجید جلد ۳ ص ۳۶۶ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)۔

۷۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

واعلم ان مقام محالسة رسول الله ﷺ عزیزة جدا وقد جاء شخص الى سيدى على المرصفي وانا حاضر فقال: يا سيدى قد وصلت الى مقام صوت ادى رسول الله ﷺ بقطعة اى وقت شئت۔

ترجمہ: جان لے بے شک رسول اللہ ﷺ کی ہم نشینی بہت ہی پیاری ہے اور تحقیق ایک شخص سید علی مرصفی کی بارگاہ میں آیا اور میں بھی وہاں موجود تھا اس نے کہا یا سیدی میں ایک ایسے مقام تک پہنچ گیا ہوں جہاں میں حالت بیداری میں جس وقت بھی تمنا کرتا ہوں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کر لیتا ہوں۔

(لوائح الانوار القدسیہ فی بیان النعمود الحمدیہ ص ۶۶ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)

۸۔ الشیخ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضور شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحنفی الحنفی کے متعلق الحادوی للفتاویٰ میں اور شیخ الاسلام امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ (المترنی: ۹۷۴ھ) فتاویٰ مدنیہ میں لکھتے ہیں:

قال الشيخ سراج الدين بن الملحق في طبقات الاولياء قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رأيت رسول الله ﷺ قبل الظهر فقال لي يا بني لم لا تتكلم قلت يا ابتاه انا رجل اعجمي كيف اتكلم على فصحاء بغداد فقال افتح فاك ففتحته ففتل فيه سبعا وقال: تتكلم على الناس وادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فصليت الظهر وجلست وحضرتي خلق كثير فارفع علي فرايت عليا قائما بازائي في المجلس فقال لي: يا بني لم لا تتكلم قلت يا ابتاه قد ارتفع علي فقال:

افتح فاك ففتحته فتفل فيه ستا فقلت: لم لا تكلمها سبعا، قال ادبا مع رسول الله ﷺ۔

ترجمہ: شیخ سراج الدین بن الملقن طبقات الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو ظہر سے پہلے دیکھا آپ ﷺ نے مجھے فرمایا اے میرے بیٹے تم کلام کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی اے میرے حضور! میں عجمی ہوں کیسے بغداد کے فصیح و بلیغ لوگوں کے سامنے تقریر کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا منہ کھولو میں نے منہ کھولا پس آپ نے سات مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا لوگوں کو وعظ و نصیحت کیجئے اور بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ پس میں نے نماز ظہر ادا کی اور میں وعظ کیلئے بیٹھا تو بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ مجھ پر کپکپی طاری ہوئی تو میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے برابر میں اسی مجلس میں دیکھا آپ نے مجھ سے فرمایا اے میرے بیٹے آپ کلام کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی دادا حضور! مجھ پر کپکپی طاری ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا اپنا منہ کھولیں میں نے اپنا منہ کھولا آپ رضی اللہ عنہ نے چھ مرتبہ لعاب دہن ڈالا میں نے عرض کیا سات مرتبہ مکمل کیوں نہیں فرمایا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کے ادب و احترام کی وجہ سے۔ الحدی للفتاویٰ جلد ۲ ص ۲۱۹ دار الکتب العلمیۃ بیروت لبنا لفتاویٰ مدیثہ ص ۳۹۳ قدیمی کتب خانہ تفسیر روح المعانی جلد ۱۱ ص ۵۱ مکتبہ حقانیہ ملتان)

۹۔ شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضور شہنشاہ بغداد میدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھتے ہیں:

درہجۃ الاسرار باسنادی کہ دروی دو واسطہ بیش نیست روایت کردہ کہ روزی غوث الثقلین شیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ عنہ بر کرسی نشستہ بود و وعظ میفرمود و قریب بدہ ہزار کس در پایۂ وعظ وی حاضر و شیخ علی بن ہیتمی در زیر پائے کرسی شیخ نشست گاہ شیخ علی ہیتمی را خوابی برد پس شیخ عبد القادر قوم را فرمود اسکتوا پس ہمہ ساکت شدند تا آنکہ جزا نفاس

از ایشان شنیده نمیشد پس فرود آمد شیخ از کرسی و بایستاد ادب پیش شیخ علی مذکور و می نگریست در وی پس بیدار شد شیخ علی و گفت شیخ عبد القادر بادی که دیدی تو آن حضرت را در خواب گفت نعم فرمود ازین جهت ادب در زیدم با تو ایستادیم در پیش تو فرمود بجه وصیت کرد ترا آن حضرت رحمۃ اللہ علیہ گفت بملازمت من مجلس ترا پس شیخ علی گفت آنچه من در خواب دیدم شیخ عبد القادر در بیداری دید و روایت کرده اند که هفت کس از مردان راه در آن روز از عالم رفتند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

ترجمہ: صاحب بحیۃ الاسرار اپنی ایسی سند سے روایت کرتے ہیں کہ جس میں صرف دو واسطے ہیں کہ ایک دن غوث الثقلین شیخ محمد امین عبد القادر رضی اللہ عنہ کرسی پر بیٹھے ہوئے وعظ فرما رہے تھے تقریباً دس ہزار افراد مجلس وعظ میں حاضر تھے۔ شیخ علی بنی حضرت شیخ کی کرسی کے پائے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ علی بن بیتی کو نیند آگئی حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ نے حاضرین کو خاموشی کا حکم دیا سب لوگ خاموش ہو گئے حالت یہ تھی کہ سانس لینے کی آوازوں کے علاوہ کچھ سنائی نہ دیتا تھا حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ کرسی سے نیچے اترے اور شیخ علی بنی کے سامنے باادب کھڑے ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ شیخ علی بیدار ہوئے تو حضرت شیخ نے کہا تمہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں! فرمایا: اسی لئے میں تمہارے سامنے باادب کھڑا تھا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی؟ کہنے لگے کہ آپ کی مجلس میں باقاعدہ ماضی دیا کروں شیخ علی نے کہا کہ جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا تھا حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ نے بیداری میں دیکھا روایت کرتے ہیں کہ اس دن مردان خدا میں سے سات افراد اس دنیا سے چلے گئے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

(اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ جلد ۳ ص ۶۸۴ مکتبہ حبیبیہ کوئٹہ پاکستان)

۱۰۔ شیخ محقق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و در مواہب لدنیہ گفتہ کہ ابن منصور در رسالہ خود نوشتہ کہ در آمد شیخ ابو العباس قسطلانی بر آن حضرت پس دعا کرد آن حضرت اور فرمود (اغذ اللہ بیدک یا احمد)

ترجمہ: مواہب لدنیہ میں ہے کہ ابن منصور نے اپنے رسالے میں لکھا کہ شیخ ابو العباس قسطلانی حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ ﷺ نے ان کے لئے دعا کی اور فرمایا اے احمد اللہ تعالیٰ تمہارا ہاتھ پکڑے۔

(اشعة الملتعات جلد ۳ ص ۶۸۳ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان)

۱۱۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ مزید شیخ ابو مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

واذ شیخ ابو المسعود آوردہ کہ مصافحہ میگردان حضرت رابعہ از ہر نماز۔

ترجمہ: شیخ ابو المسعود رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا کہ وہ ہر نماز کے بعد نبی کریم ﷺ سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ (اشعة الملتعات جلد ۳ ص ۶۸۳ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان)

ثبوت ثانی ارشاد باری:

فقہاء، مفسرین، محدثین اور جلیل القدر بزرگان دین (رحمۃ اللہ علیہم اجمعین) کے ان تمام دلائل اور ان تمام روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صوفیاء کرام کو حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ کی حضوری نصیب ہوتی ہے اور حضور پاک ﷺ انہیں باقاعدہ تعلیم و تربیت دیتے ہیں جیسا کہ سورۃ الجمعہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ بَعَثَ فِي الْاُمَمِ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَ يَزَكِّيْهُمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (الجمعة ۲)

ترجمہ: وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہیں میں سے ایک (با عظمت) رسول (ﷺ) کو بھیجا وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناٹے میں اور ان (کے ظاہر و باطن) کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں بے شک وہ لوگ ان (کے تشریف لانے) سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

وَ اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ □ وَ بُرَّ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (۳)

ترجمہ: اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی (اس رسول ﷺ کو ترمیم و تعلیم کے لئے بھیجا ہے) جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے (جو اس وقت موجود نہیں ہیں یعنی ان کے بعد کے زمانے میں آئیں گے) اور وہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔

۱۔ امام فخر الدین محمد بن حسن بن حسین ابن علی الحنفی الرازی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ (المعتوی: ۶۰۶) ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
ويعلمهم اى ويعلمهم ويعلم آخرين منهم۔

ترجمہ: یعنی آپ ﷺ صحابہ کرام کو بھی تعلیم دیتے ہیں اور بعد میں آنے والوں کو بھی تعلیم فرماتے ہیں۔ (التفسیر الكبير جلد ۱۵ ص ۵ جز ۳۰ دار الکتب العلمیۃ بیروت لبنان)۔
۲۔ امام ابی عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر القرطبی رحمۃ اللہ علیہ (المعتوی: ۱۳۵۲) ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ويز كهم ويعلمهم اى يعلمهم ويعلم آخرين من المؤمنين۔

ترجمہ: آپ ﷺ انہیں پاک بھی فرماتے ہیں اور تعلیم بھی دیتے ہیں اور بعد والے مومنین کا بھی تزکیہ اور تعلیم فرماتے ہیں۔

(الجامع الاحکام القرآن جلد ۲۰ ص ۱۴۵۳ الرسالۃ العالمیۃ)۔

۳۔ دیوبند مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے محدث اور شارح بخاری شیخ انور شاہ کشمیری (متوفی ۱۳۵۲ھ) فیض الباری شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں:

ويمكن عندی رؤيته ﷺ يقظة لمن رزقه الله سبحانه كما نقل عن السيوطي رحمة الله عليه كان زاهدا متشددا في الكلام على بعض معاصريه ممن له شأن. انه رآه ﷺ اثنى عشر مرة وسأله عن احاديث ثم صحها بعد تصحيحه ﷺ وكتب اليه الشاذلي يستشفع به ببعض حاجته الى سلطان الوقت وكان يوقره فأبى السيوطي رحمة الله عليه ان يشفع له وقال اني لا افعل وذلك لان فيه ضرر نفسي وضرر الامة لاني زرتہ ﷺ غير مرة ولا اعرف في نفسي امرا غير اني لا اذهب الى باب الملوك فلو فعلت امكن ان احرم من زيارته البباركة: فانا ارضى بضررك اليسير من ضرر الامة الكثير. والشعراني رحمة الله عليه ايضا كتب انه رآه ﷺ وقرأ عليه البخاري في ثمانية دفعة معه ثم سماهم وكان واحد منهم حنفيا وكتب الدعاء الذي تراه عند ختمه فالروية يقظة متحققة وانكارها جهل۔

ترجمہ: میرے نزدیک رسول اللہ ﷺ کا بیداری میں دیدار کرنا ہر اس شخص کے لئے ممکن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی جس طرح حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے ہرے میں منقول ہے کہ وہ زاہد تھے اور اپنے بعض معاصرین پر کلام میں متشدد تھے اس کے لئے یہ شان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی باتیں ۲۲ مرتبہ (صحیح پچھتر بار ہے) زیارت کی اور آپ ﷺ سے بعض احادیث کی صحت کے متعلق سوال کیا اور جب آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ صحیح ہیں تو حافظ سیوطی نے ان کو صحیح قرار دیا اور شاذلی نے سیوطی رحمۃ اللہ سے درخواست کی کہ وہ ماکم وقت کے پاس اس کی شفاعت کریں تو حافظ سیوطی نے انکار کر دیا اور کہا اگر میں ماکم کے دربار میں گیا تو میں رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں گا اور اس سے امت کا بہت نقصان ہو گا۔ اور علامہ شعرانی نے بھی بیداری میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی اور آٹھ مائیموں کے ساتھ آپ ﷺ سے صحیح بخاری پڑھی ان آٹھ میں سے ایک حقیقی تھا لہذا بیداری میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت ثابت ہے اور اس کا انکار کرنا جہل ہے۔

(فیض الباری شرح صحیح بخاری جلد ۱ ص ۴۰۴ المکتبۃ العزیزۃ اردو بازار لاہور)

۴۔ امام یوسف بن اسماعیل صہبانی رحمۃ اللہ علیہ محمد ابوالموہب الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں: محمد ابوالموہب الشاذلی: امداد العارفين ائمة العلماء العالمين ومن كرامات الله كان كثير ارجو للنبي ﷺ في المنام حتى كان لا يفارق روحه حتى كان يراوني اليقظة وقد جمع مراتب في كتاب طالع من اوله الى آخره فرائد جميع من اعظم الكرامات لئلا العارف حتى انه يرى النبي ﷺ فيمنه في امر فم يراوني منام آخر فيكمل له الحديث الذي ابتدائه في المنام قبل بل ذكر بعضهم انه كان يجمع به ﷺ فيمنه فانه تلقى منه عليه السلام حوب الفردانية قلقة۔

ترجمہ: محمد ابوالموہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عارفین اور باعمل عالموں میں سے ایک تھے اور آپ کی کرامات میں سے یہ کہ وہ خواب میں حضور نبی کریم ﷺ کی زیارت بکثرت کیا کرتے تھے گویا آپ ﷺ سے جدا بھی نہ ہوتے تھے حتیٰ کہ بیداری میں بھی آپ ﷺ کی

زیارت سے سفیض ہوتے تھے امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بہت سے خواب اور ان کے بڑے فوائد طبقات کبریٰ میں لکھے ہیں۔ اور میں نے اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھا ہے میں نے عارف کی سب سے بڑی کرامت یہ پائی کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ افضل الانبیاء والمرسلین علیہ السلام کی زیارت کرتے اور کسی معاملے میں عرض و معروض کرتے تھے پھر دوبارہ خواب میں زیارت کرتے تو یہ المخلوقات سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اسی مدیث کو جو پہلے خواب میں فرمائی تھی مکمل فرما دیتے۔ بعض حضرات نے نقل کیا ہے کہ آپ نے خود حضرت صادق الامین علیہ السلام سے الحزب الفردانیہ بیداری میں پڑھی ہے۔

(جامع کرامات الاولیاء جلد ۱ ص ۲۳۱ دار الکتب العلمیۃ بیروت لبنان)

۵۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار فی اسرار الابرار میں شیخ سلمان ابن عنان المندوی الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں:

وہ معاملۂ قرآن را پیش آن سرور ﷺ تجوید نمود ترجمہ: قرآن مجید آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عالم واقعہ میں حضور نبی کریم ﷺ کے حضور میں پڑھا تھا۔

(اخبار الاخیار فی اسرار الابرار ص ۲۲۱ مطبع دہلی)

۶۔ سلطان العارفين برهان الواصلین حضرت سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: ۱۱۰۲ھ) نور الہدیٰ کلاں میں لکھتے ہیں:

شریعت آراہی ست کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ رفتہ باشد قدم بر قدم محمدی ﷺ شب و روز پیایی خود را مدخل مجلس حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ساند و ہر علم نص و حدیث در مجلس حضور حیات النبی ﷺ خواند۔

ترجمہ: شریعت وہ راہ ہے کہ جس پر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ گامزن رہے اس لئے جو شخص حضور ﷺ کے نقش قدم پر چل کر رات دن ان کی پیروی کرتا رہتا ہے وہ آخر کار مجلس محمد ﷺ میں جا پہنچتا ہے اور وہاں سے نص و مدیث کا تمام علم پڑھ لیتا ہے۔

(نور الہدیٰ کلاں ص ۲۳۶ العارفين علی کیشز لاہور پاکستان)

۷۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور امام الفقہاء والمحدثین شیخ الاسلام احمد بن محمد بن علی بن جریر السیوطی الحنفی (المتوفی: ۹۷۴ھ) فتاویٰ مدنیہ میں سید علی وفارحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں:

وحكى ابن فارس عن سيدى علي وفا قال: كنت وانا ابن خمس سنين اقرأ القرآن على رجل فاتيته مرة فرأيت النبي ﷺ يقظة لا مناما وعليه قميص ابيض قطن ثم رأيت القميص على فقال لي: اقرأ فقرأت عليه سورة والضني والم نشرح ثم غاب عني فلما ان بلغت احدى وعشرين سنة احرمت بصلاة الصبح بالقرافة فرأيت النبي ﷺ قبالة وجهي فعانقني فقال: واما بتعبه ربك فحدث. فأوتيت لسانه من ذلك الوقت انتهى۔

ترجمہ: سید علی وفارحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پانچ برس کا تھا اور ایک شخص کے پاس قرآن مجید پڑھتا تھا اور ایک دن میرے دیکھا کہ اس شخص کے پاس حضرت سرکار مدینہ ﷺ پہنے جلوس افروز ہیں اور میں نے یہ سر کی آنکھوں سے بیداری میں دیکھا آپ ﷺ نے مجھے فرمایا پڑھ پس میں نے آپ ﷺ کو سورہ والنضی اور سورہ الم نشرح پڑھ کر سنا دیں پھر آپ ﷺ غائب ہو گئے جب میں ۲۱ برس کا ہوا تو شہر توافہ میں نماز فجر کے لئے تکبیر کہہ چکا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ آپ ﷺ نے سامنے تشریف لا کر مجھ سے مصافحہ فرمایا اور فرمایا: واما بتعبه ربك فحدث۔ پس اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حضوری عطا فرمائی۔

(فتاویٰ مدنیہ ص ۲۹۳ قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان۔ الحاوی للفتاویٰ جلد ۲ ص ۱۲۶۱ المکتبۃ النوریۃ الرضویۃ)

ذرا سوچیں! انسانی تصور و تخیل ان لوگوں کی کیفیات کو اپنی گرفت میں کیسے لاسکتا ہے؟ جو عالم علمی مسائل میں بھی حضور پر نور ﷺ سے رہنمائی لیتے ہوں ان کی زندگیوں میں علم و عمل اعتقاد اور تقویٰ میں پہنچنے کا عالم کیا ہوگا؟

صوفیاء اور علمائے ظاہر کے نزدیک روایت حدیث کے ذرائع:

ہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ علمائے ظاہر کے پاس حدیث مبارکہ کی معلومات کا ذریعہ زبانی نقل و قال کی روایات ہیں جن کے راویوں پر بحث و تنقید کی گنجائش ہے اس لئے انہوں نے ان کی روایات کی صحت کے لئے نہایت ہی قابل تحسین اعتیاد کی طریقہ وضع کیا ہے جبکہ علماء باطن (صوفیاء) کا ذریعہ علم باطن میں مجلس محمدی ﷺ کی دائمی حضوری اور کشف ہے۔ دائمی حضوری کے متعلق امام جلال الدین سیوطی الحاموی للفتاویٰ میں لکھتے ہیں:

كان للشيخ ابي العباس المرسى رحمة الله عليه وصلة بالنبي ﷺ اذا سلم على النبي ﷺ رد عليه السلام ويجاوبه اذا تحدث معه.

ترجمہ: شیخ ابو العباس المرسى نبی کریم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر نبی کریم ﷺ پر سلام پیش کرتے تو آپ ﷺ اس کا جواب دیتے اور جب کوئی بات آپ ﷺ سے عرض کرتے تو اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے۔

(الحاموی للفتاویٰ جلد ۲ ص ۲۴۶ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)۔

حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

انه حضر مجلس فقيه فروى ذلك الفقيه حديثاً فقال له الولي: هذا الحديث باطل فقال الفقيه: ومن اين لك هذا فقال هذا النبي ﷺ واقف على راسك يقول اني لم اقل هذا الحديث وكشف للفقيه فرأه.

ترجمہ: ایک بزرگ ایک فقیہ کی مجلس میں درس میں حاضر ہوئے فقیہ نے ایک حدیث پڑھی اس بزرگ نے فرمایا کہ یہ حدیث باطل ہے فقیہ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم ﷺ یہ تیرے سر کے پاس تشریف فرما ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث نہیں فرمائی بعد میں اس بزرگ نے اس فقیہ کو بھی زیارت کروادیں۔ (الحاموی للفتاویٰ جلد ۲ ص ۲۴۷ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)۔

تو یہ بات ذہن نشین کر لے کہ محققین کے نزدیک بنیادی طور پر علم کے حصول کے ذرائع چار ہیں۔ ۱۔ حواس خمسہ۔ ۲۔ عقل۔ ۳۔ کشف والہام۔ ۴۔ وحی۔

حواس کی رسائی فقط محسوسات تک محدود ہے۔ مدرکات حسی سے ماوراء حقائق کے لئے حواس خمسہ علم کا ذریعہ بن سکتے ہیں اسی طرح عقل کا دائرہ بھی محدود ہے اس کی رسائی صرف معقولات تک محدود ہے۔ عقل کا ادراک بھی حواس خمسہ کے ذریعے علم حاصل کئے بغیر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا اس کے بعد علم کے حصول کا تیسرا ذریعہ کشف والہام ہے۔

عالم طبیعیات میں جو تمام تر حقائق و موجودات ہیں خواہ ان کا شمار محسوسات میں ہو یا معقولات میں ہو زمانی ہو یا مکانی، صوفیانہ کشف والہام کے ذریعے صوفیاء کو عالم ما بعد الطبیعیات کا ادراک و معرفت ہوتی ہے تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حواس اور عقل دونوں مل کر بھی حتمی اور قطعی علم مہیا نہیں کر سکتے لیکن ان کے حرمان قطعیت اور نقصان ادراک و معرفت کے باوجود انہیں ذریعہ علم کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے تو پھر کشف والہام کو ذریعہ علم کی حیثیت سے ماننے میں کیا چیز مانع ہو سکتی ہے؟

علم کے حصول کا چوتھا ذریعہ وحی ہے جو کشف والہام سے بھی اعلیٰ اور سب سے مضبوط حتمی قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔

کشف والہام حصول علم کے ذرائع:

جب صوفی تزکیہ اور تصفیہ میں کمال حاصل کر لیتا ہے اور وہ مدارج ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا کشف مشمولات وحی کے مطابق و موافق ہو جاتا ہے اور یہی مطابقت و موافقت اس کے کشف کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔

۱۔ جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

قال الشيخ محي الدين بن العربي: انه بلغني عن النبي ﷺ ان من قال لا اله الا الله سبعين الفا غفر له ومن قيل له غفر له ايضا فكننت ذكرت التهليله بالعدد المروي من غير ان انوى لاحد بالخصوص بل على الوجه الاجمالي فحضرت طعاما مع بعض الاصحاب وفيهم شاب مشهور بالكشف فاذا هو في اثناء الاكل اظهر البكاء فسألته عن السبب فقال اري احي في العذاب فوهبت في باطني ثواب

التهلیلۃ المذکورة لها فضحك وقال انی اراها الاکن فی حسن المآب قال الشیخ
فعرفت صحة الحديث بصحة كشفه وصحة كشفه بصحة الحديث.

ترجمہ: شیخ محی الدین ابن عربی نے کہا مجھے نبی کریم ﷺ سے یہ روایت پہنچی کہ جس شخص
نے ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور جس کو اس کا ثواب
بخش دیا گیا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی تو میں نے ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا
اور میں نے بالخصوص کسی شخص کے لئے اس کو بخشے کی نیت نہیں کی پھر اتفاق سے میں
بعض احباب کی ایک دعوت میں شریک ہوا ان میں ایک نوجوان تھا جس کے متعلق یہ
مشہور تھا کہ اس کو کشف ہوتا ہے۔ اچانک وہ کھانے کے درمیان رونے لگا میں نے اس
کے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو غدا ب میں بتلا دیکھا ہے میں نے
دل ہی دل میں ستر ہزار بار پڑھے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ثواب اس کی ماں کو بخش دیا پھر وہ
نوجوان ہنسنے لگا اور کہا اب میں اپنی ماں کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں۔ شیخ ابن عربی نے
کہا! میں اس حدیث کی صحت کو اس نوجوان کے کشف سے جان لیا اور اس نوجوان کے
کشف کی صحت کو اس حدیث کی صحت سے جان گیا۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ جلد ۳ ص ۲۰۰ مکتبہ
رشیدیہ کوئٹہ پاکستان)

اسی وجہ سے ان صوفیاء کرام کی نقل کردہ روایات کا انکار نہیں کرنا چاہتے جن کی ولایت امت
محمدیہ ﷺ کے نزدیک مسلمہ ہے کیونکہ ان نفوس قدسیہ کو اللہ جل شانہ اور اس کے محبوب
ﷺ کی بارگاہ کی حضوری نصیب ہوتی ہے اور وہ ہر چیز ان کے حکم و اجازت سے لکھتے ہیں۔

۲۔ میرا کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ کلید التوحید خود میں لکھتے ہیں:

کسی را کہ عقل باشد و دانش و شعور تمام است کہ این کتاب بہ حکم اللہ
تعالیٰ و از نظر رحمت اللہ تعالیٰ قدم و منظور شدہ بہ اجازت حضرت محمد ﷺ رقم
حضور شدہ کہ ہر حرف این کتاب حضوری شایدہ حق بخشد و ہر سطر ازین
کتاب از اسرار مشاہدات تجلیات نور حق ذات بابرکت از برکت اسم اللہ ذات
و آیات کلام اللہ شریف و شریعت نبی محمد ﷺ می کشاید

ترجمہ: جس کسی کو عقل ہے اور وہ کامل دانائی اور شعور کا مالک ہے تو اس کے لئے یہ بات کامل حجت ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے حکم اور نگاہِ رحمت کے تحت لکھی گئی ہے اور یہ حضرت محمد ﷺ کی بارگاہ سے منظور شدہ ہے اور انہی کی اجازت سے تحریر کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کا ہر حرف شاہدِ حق کی حضوری بخشا ہے اور اس کی ہر سطر ان بھیدوں میں سے ایک بھید ہے جو نورِ ذاتِ حق کی بارگاہِ کت تجلیات کے شاہد ہے میں پائے جاتے ہیں۔ اسم اللہ ذات و آیات قرآن اور شریعت محمدی ﷺ کی برکات سے اس کی ہر سطر یہ بھید کھلتے ہیں۔ کسی حدیث یا مقامِ معرفت، کسی مسئلہ شرعیہ کے بارے میں عدم علم اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں:

اس بات کی مزید تائید ہمیں اپنے اسلاف کے طرزِ عمل سے ملتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ تخریج کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو جگہ جگہ لم اقت علیہ میں اس پر واقع نہیں ہوں۔ لم اقت علیہ بھذا اللفظ میں اس لفظ پر مطلع نہیں ہوں۔ لم اقت بھذا الحدیث میں اس حدیث پر مطلع نہیں ہوں۔ لم اقت علی اسنادہ میں اس کی اسناد پر مطلع نہیں ہوں لم اری میں نے نہیں دیکھی لا اعرف من الاسناد میں اس کی اسناد کو پہچانتا نہیں ہوں لا اعرف بھذا الحدیث میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ وغیرہ اس قسم کے مختلف الفاظ آپ کو بکثرت ملیں گے۔ اسلاف کا یہ طرزِ تحریر ہم پر واضح کر رہا ہے کہ انہوں نے مطالعہ کی کمی کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے نہ کہ بزرگوں کے علم کی نفی۔ جب وہ حدیث کی سند کسی کتاب میں نہیں پاتے تو یہ نہیں کہتے کہ یہ حدیث ہی نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس کی سند نہیں ملی اس کی مزید وضاحت کے لئے میں اپنی گفتگو کے بجائے زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس جگہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضاؒ نے قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فتویٰ کا طویل اقتباس پیش کروں۔ اعلیٰ حضرت فتاویٰ رضویہ میں ایک سوال کے جواب کے ضمن میں اس بات کی بھی وضاحت فرماتے ہیں جو اپنی کم نسی کی وجہ سے سلف صالحین کی نقل کردہ احادیث کا انکار کرتے ہیں آپ انکا محاسبہ فرماتے ہیں۔ (فتاویٰ رضویہ جلد ۲۲ ص ۲۹۳ تا ۳۰۵)

جس امر پر اپنی قاصر نظر ناقص تلاش میں حدیث نہیں پاتے اس پر بے اصل و بے ثبوت ہونے کا حکم لگا دیتے اور اس کے ساتھ ہی صرف اس بنا پر اسے ممنوع و ناجائز ٹھہرا دیتے ہیں پھر اس طوفان بے ضابطگی کا وہ جوش ہوتا ہے کہ اس اپنے نہ پانے کے مقابل علماء و مشائخ کی تو کیا گنتی حضرت عالمیہ آئمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ارشادات بھی پایہ اعتبار سے ساقط اور ان کے احکام کو بھی یونہی معاذ اللہ باطل و غیر ثابت بناتے ہیں یہ وہ جہالت بے مزہ ہے جسے کوئی ادنیٰ عقل والا بھی قبول نہیں کر سکتا۔ ان حضرات سے کوئی اتنا پوچھنے والا نہیں کہ کے آمدی و کے پیر شری کب آئے اور کب بوڑھے ہوئے۔ بڑے بڑے اکابر محدثین ایسی جگہ لم ارولم اجد پر اقتدار کرتے ہیں یعنی میں نے نہیں دیکھی اور مجھے نہیں ملی نہ کہ تمہاری طرح عدم و بعد ان کو عدم و وجود کی دلیل ٹھہرا دیں۔

صاحبو! لاکھوں مدیثیں اپنے سینے میں لئے گئے کہ اصلاً تدوین میں بھی نہ آئیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو چھ لاکھ مدیثیں حفظ تھیں۔ امام مسلم کو تین لاکھ پھر صحیحین میں صرف سات ہزار مدیثیں ہیں۔ امام احمد کو دس لاکھ مدیثیں محفوظ تھیں، مسند میں فقط تیس ہزار ہیں۔ خود تصنیف و غیر ہم آئمہ سے منقول ہے کہ ہم سب احادیث صحاح کا استیعاب نہیں چاہتے اور اگر ادعاۓ استیعاب فرض کیجئے تو لازم آئے کہ افراد بخاری، امام مسلم اور افراد مسلم، امام بخاری اور صحاح افراد سنن اربعہ دونوں اماموں کے نزدیک صحیح نہ ہوں، اور اگر اس ادعا کو آگے بڑھائیے تو یونہی صحیحین کی وہ متفق علیہ مدیثیں جنہیں امام نسائی نے مجتبیٰ میں داخل نہ کیا ان کے نزدیک صیہ صحت سے عاری ہوں وھو کماتری یہ وہ چیز ہے جسے تم جانتے ہو۔

صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

ما من اصحاب النبی ﷺ احدا کثر حدیثا عنہ منی الا ما کان من عبد اللہ بن عمرو فانہ کان یکتب ولا ۱ کتب۔

ترجمہ: اصحاب نبی ﷺ میں سے کسی نے حضور اقدس ﷺ سے مجھ سے زیادہ مدیثیں روایت نہ کیں سوائے عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما کے کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے اور میں نہیں لکھتا تھا۔
(صحیح بخاری باب کتابۃ العلم ص ۲۲)

دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے ان سے زیادہ احادیث روایت فرمائیں۔ حالانکہ تصانیف محدثین میں ان کی حدیثیں ان کی احادیث سے بدرجہا کم ہیں۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے صرف سات سو حدیثیں پائی گئی ہیں اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پانچ ہزار تین سو (۵۳۰۰) احادیث روایت کی گئی ہیں۔ اب کہیے کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی وہ ہزاروں حدیثیں کیا جو ہیں اور کتب حدیث میں ان میں سے کتنی ہاتھ آئیں۔ امام اجل ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ (جنہیں محدثین اہل جرح و تعدیل بھی با آنکہ ان میں بہت کو حضرات حنفیہ کرام سے ایک تعنت ہے تصریحاً صاحب حدیث منصف فی الحدیث و اتبع القوم للحدیث لکھتے ہیں، بلکہ اپنے زعم میں امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی زیادہ محدث کثیر الحدیث جانتے ہیں۔ امام ذہبی شافعی نے اس جناب کو حفاظ حدیث میں شمار کیا اور کتب تذکرۃ الحفاظ میں بعنوان الامام العلما فقیہ العراقین ذکر کیا) یہ ارشاد فرماتے ہیں: بارہا ہوتا کہ امام ایک قول ارشاد فرماتے کہ میری نظر میں حدیث کے خلاف ہوتا میں جانب حدیث جھکتا بعد تحقیق معلوم ہوتا کہ حضرت امام نے اس حدیث سے فرمایا ہے جو میرے خواب میں بھی نہ تھی۔ اب جو حدیثیں تدوین میں آئیں ان میں سے فرمائیے کتنی باقی ہیں۔ صدہا کتابیں کہ آئمہ دین نے تالیف فرمائیں محض بے نشان ہو گئیں اور یہ آج سے نہیں ابتداء ہی سے ہے۔ امام مالک کے زمانے میں اسی (۸۰) علماء نے موطا لکھیں پھر سوائے موطائے مالک موطائے ابن وہب کے اور بھی کسی کا پتہ باقی ہے۔

امام محقق علی الاطلاق کمال الدین ابن الہمام نے جن کی جدلت قدر آفتاب نیم روز سے اظہر جب بعض احادیث کے مشائخ کرام نے ذکر کیں نہ پائیں یوں فرمایا: لعل قصور نظرنا اخفاہما عنہ۔ امید ہے کہ ہماری نظر کے قصور کی وجہ سے ہم وہ روایات نہ دیکھ پائے۔

عجیب بات یہ ہے دیکھو علماء تو عاجزی یوں فرماتے ہیں۔ اور جالوں کے دعوے طویل و غریض ہوتے ہیں۔

حدیث اختلاف امتی رحمۃ (میری امت کا اختلاف رحمت ہے) امام جلال الدین سیوطی جیسے مافقہ جلیل نے کتاب جامع صغیر میں ذکر فرمائی اور اس کا کوئی عرج نہ بتا سکے کہ کس محدث نے اپنی کتاب میں روایت کی ان بعض علماء کے نام لکھ کر جنہوں نے بے سند اپنی کتابوں میں اسے ذکر کیا اور لکھ دیا کہ لعلہ خرج فی بعض کتب الحفاظ التي لم تصل الینا۔ شاید وہ حافظان حدیث کی بعض کتابوں میں روایت کی گئی جو ہم تک نہ پہنچیں۔

یہ وہ امام ہیں کہ فن حدیث میں جن کے بعد ان کا نظیر نہ آیا جنہوں نے کتاب جمع الجوامع تالیف فرمائی اور اس کی نسبت فرمایا: قصدت فیہ جمیع الاحادیث النبویۃ باسرها۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس میں تمام احادیث نبویہ جمع کر دوں۔

اس پر بھی علماء نے فرمایا:

هذا يحسب ما اطلع عليه المصنف لا باعتبار ما في نفس الامر قاله المناوی۔ یہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے کہتے ہیں نہ یہ کہ واقع میں جس قدر حدیثیں ہیں سب کا جمع کرنا۔ وہ اپنے نہ پانے پر یو فرماتے کہ شاید یہ حدیث ان کتب آئمہ میں تخریج ہوئی جو ہمیں نہ ملیں اور پھر دیکھتے ہوا بھی ایسا ہی۔ عبارت مذکورہ کے بعد علامہ منوی صاحب تیسیر شرح جامع صغیر میں لکھ دیا کہ الامر کذلک یعنی واقعی ایسا ہے۔ پھر اس کی تخریج بتائی کہ بیہقی نے مدخل اور دلیلی نے منہ الفردوس میں بروایت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی اور اس حدیث کی سند پر نہ صرف امام سیوطی بلکہ اکثر آئمہ کو اطلاع نہ ہوئی۔ امام خاتم اعفاظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں: زعم کثیر من الائمة انه لا اصل له۔ بہت سے اماموں نے یہی زعم کیا کہ اس کے لئے کوئی سند نہیں۔ پھر امام عسقلانی نے اس کی بعض تخریجیں ظاہر فرمائیں۔ حدیث الوضوء علی الوضوء نور علی نور۔ وضو پر وضو کرنا نور علی نور ہے۔ (مذکورہ حدیث) کی نسبت امام عبد العظیم منذری نے کتاب الترغیب اور امام عراقی نے تخریج احادیث الاحیاء میں تصریح کر دی کہ لم نقف علیہ ہمیں اس پر اطلاع نہیں۔ لکن وہ منذ امام رزین میں موجود۔ تیسیر میں ہے: حدیث الوضوء علی الوضوء نور علی نور اخر جہ رزین

ولم یطلع علیہ العراقي کالمندری فقالا لم نقف علیہ۔ وضوءہ وضوء کرنا نور علی نور ہے یہ وہ حدیث ہے جس کی تخریج حضرت رزین نے کی ہے اور مندری کی طرح امام عراقی اس پر مطلع نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم اس پر واقف نہیں ہیں۔

میں یہاں اگر اس کی نظریں جمع کرنے پر آؤں کہ خبر و حدیث میں مشہور و متداول کتابوں یہاں تک خود صحاح ستہ سے اکابر محدثین کو کیسے کیسے ذہول واقع ہوئے ہیں تو کلام طویل ہو جائے گا۔ بعض مثالیں اسکی فقیر نے اپنے رسالہ نور عینی فی الاتصار للامام العینی میں لکھیں۔ یہاں مقصود اسی قدر کہ مدعی آنکھ کھول کر دیکھے کہ کس بضاعت پر کمال علم و اعانتہ نظر کا دعویٰ ہے، کیا ان آئمہ سے غفلت ہوئی اور تم معصوم ہو؟ کیا ممکن نہیں کہ حدیث اپنی کتابوں میں ہو اور تمہاری نظر سے غائب رہے؟ مانا کہ ان کتابوں میں نہیں کیا سب کتابیں تمہارے پاس ہیں؟ ممکن ہے کہ ان کتابوں میں ہو جو اور بند گان خدا کے پاس دیگر بلاد میں موجود ہیں۔ مانا کہ ان میں نہیں پھر کیا اسی قدر کتابیں تصنیف ہوئی تھیں؟ ممکن ہے کہ ان کتابوں میں ہو جو معدوم ہو گئیں۔ مانا کہ ان میں بھی نہیں پھر کیا تمام احادیث کتابوں میں مندرج ہو گئی تھیں؟ ممکن ہے کہ ان احادیث میں ہو جو علماء اپنے سینوں میں لے گئے۔ پھر ہدیٰ کی گرہ پر پنداری بننا کس نے مانا۔ اپنے نہ پانے کو نہ ہونے کی دلیل سمجھنا اور عدم علم کو علم بالعدم ٹھہرا لینا کیسی سخت مفاہت ہے۔ خاص نظیر اس کی یہ ہے کہ کوئی شخص ایک چیز اپنی کو ٹھہری کی چار دیواری میں ڈھونڈ کر بیٹھ رہے اور کہہ دے ہم تلاش کر چکے تمام جہاں میں کہیں نشان نہیں۔ کیا اس بات پر عقلاء اسے مجنون نہ جانیں گے؟ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلیٰ العظیم۔

الطف و اہم، ان سب سے گزریئے بغرض ہزار در ہزار باطل تمام جہاں کی اگلی پچھلی سب کتب حدیث آپ کی اناری میں بھری ہیں اور ان سب کے آپ پورے حافظ ہیں آنکھیں بند کر کے ہر بلایت کا پتہ دے سکتے ہیں؟ پھر حافظ جی صاحب یہ تو طوطے کی طرح اللہ پاک ذات کی یاد کی ہوئی، فہم حدیث کا منصب ارفع واعظ کدھر لگا لاکھ بار ہو گا ایک مطلب کی حدیث

انہیں احادیث میں ہوگی جو آپ کو بر زبان یاد ہیں اور آپ خواب میں بھی خطرہ نہ گزرے گا کہ اس سے وہ مطلب نکلتا ہے آپ کیا اور آپ کے علم و فہم کی حقیقت کتنی، اکابر اجلہ محدثین یہاں آکر زانو ٹیک دیتے ہیں اور فقہائے کرام کا دامن پکڑتے ہیں۔ حفظ حدیث فہم حدیث کو منکر ہو جاتا تو حضور پر نور سید عالم ﷺ کے اس ارشاد کے کیا معنی تھے:

رُبَّ حَامِلٍ فُقِهٍ أَلِیْ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلٍ فُقِهٍ لَيْسَ بِفُقِیْهِ. رواة الأئمة الشافعی والاحمد والدارمی وابو داؤد والترمذی وصححه والضیاء فی المختارة والبیہقی فی المدخل عن زید بن ثابت والدارمی عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہما ونحوہ لاحمد والترمذی وابن حبان عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ بسند صحیح والدارمی عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ.

ترجمہ: بہتر سے حاملانِ فقہ ان کے پاس فقہ لے جاتے ہیں جو ان سے زیادہ اس کی سمجھ رکھتے ہیں، اور بہتر سے وہ کہ فقہ کے حامل و حافظ و راوی ہیں مگر خود اس کی سمجھ نہیں رکھتے۔ اس کی روایت احمد شافعی، احمد دارمی، ابو داؤد و ترمذی نے کی اور اسے صحیح قرار دیا اور ضیاء نے مختارہ میں اور بیہقی نے مدخل میں حضرت زید بن ثابت سے اور دارمی نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہما سے روایت کی اور اسی طرح احمد و ترمذی اور ابن حبان نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بسند صحیح رسول کریم ﷺ سے روایت کی اور حضرت دارمی کی روایت جو مروی ہے حضرت ابو درداء سے انہوں نے رسول اکرم ﷺ سے روایت کی۔

ذرا غور کیجئے کہ آپنا منہ دیکھئے اور امام اجل سلیمان اعمش کا علم عزیز و فضل کبیر خیال کیجئے جو خود حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد بطیل الثان اور اجلہ آئمہ تابعین اور تمام آئمہ حدیث کے اساتذہ الاساتذہ سے ہیں۔ امام ابن حجر مکی شافعی صاحب خیرات الحمان میں فرماتے ہیں: کسی نے ان امام اعمش سے کچھ مسائل پوچھے ہمارے امام اعظم امام الاممہ مالک لازمہ سراج الاممہ سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ (کہ اس زمانے میں انہیں امام اعمش سے حدیث پڑھتے تھے)۔ حاضر مجلس تھے امام اعمش نے وہ مسائل ہمارے امام اعظم سے پوچھے امام نے فوراً جواب دیئے۔ امام اعمش نے کہا یہ جواب آپ نے کہاں سے

پیدا کئے فرمایا: ان حدیثوں سے جو میں نے خود آپ ہی سے سنی ہیں اور وہ حدیثیں مع سند روایت فرمائیں۔ امام اعظم نے کہا:

حسبت ما حدثتک به فی مائة يوم تحدثنی به فی ساعة واحدة ما علمت انک تعمل بهذه الاحادیث یا معشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصیادلة وانت ایها الرجل اخذت بكلما طرفین۔

ترجمہ: بس کیجئے جو حدیثیں میں نے سو دن میں آپ کو سنائیں آپ ایک گھڑی میں مجھے سنائے دیتے ہیں مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ ان حدیثوں میں یوں عمل کرتے ہیں۔ اے فقہ والو! تم طیب ہو اور ہم محدث لوگ عطار ہیں اور اے ابو حنیفہ تم نے فقہ و حدیث دونوں کنارے لئے۔ والحمد للہ۔

یہ تو یہ خود ان سے بھی بدرجہا اعلیٰ واعظم ان کے اتاد اکرم و اقدم امام عامر شعبی جنہوں نے پانچ سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پایا، حضرت امیر المؤمنین مولیٰ علی و سعد بن ابی وقاص و سعید بن زید و ابو ہریرہ و انس بن مالک و عبد اللہ بن عمر و عبد اللہ بن عباس و عبد اللہ بن زبیر و عمران بن حصین و جریر بن عبد اللہ و مغیرہ بن شعبہ و عدی بن حاتم و امام حسن و امام حسین و غیر ہم رضی اللہ عنہم اجمعین بکثرت اصحاب کرام رسول اللہ ﷺ کے شاگرد اور ہمارے امام اعظم کے اتاد ہیں جن کا پایہ رفیع حدیث میں ایسا تھا کہ فرماتے ہیں بیس سال گزرے میں کسی محدث سے کوئی حدیث میرے کان تک ایسی نہیں پہنچی جس کا علم مجھے اس سے زائد نہ ہو، ایسے امام والا مقام بآں جلالت شان فرماتے:

انا لہنا بالفقهاء ولكننا سمعنا الحديث فرويناہ الفقهاء من اذا علم عمل۔

(نقلہ الذہبی فی تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۶۶ باب الطبقة الثالثة من الکتاب دار الکتب

العلمیہ بیروت - لبنان)

ترجمہ: ہم لوگ فقیہ و مجتہد نہیں ہمیں مطالب حدیث کی کامل سمجھ نہیں ہم نے تو حدیثیں سن کر فقیہوں کے آگے روایت کر دی ہیں جو ان پر مطلع ہو کر کاروائی کریں گے (اسے ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا)۔

مگر آج کل کے نا شخص حضرات کو اپنی یاد و فہم اور اپنے دو حرفی نام علم پر وہ اعتماد ہے جو ابلیس لعین کو اپنی اصل آگ پر تھا کہ دو حرف رٹ کر ہر امام امت کے مقابل انا خیر منہ (میں اس سے بہتر ہوں) کی یسٹنی گھمانے کے سوا کچھ نہیں جانتے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۲۲ ص ۲۹۴ تا ۳۵۵، ضافۃ ڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور پاکستان) اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی اس طویل عبارت سے یہ واضح ہوا کہ مسلمہ بزرگوں کی نقل کردہ روایات، ان کے اقوال، احوال، مقامات کا انکار نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ان کا طریق کتاب و سنت کی حقیقی برکات سے مستحکم اور اخلاق انبیاء علیہم السلام واصفیاء کے سلوک پر مبنی ہوتا ہے اور یہ امت محمدیہ ﷺ میں باعتبار تقویٰ و رجوع الی اللہ سب سے افضل ترین گروہ ہے۔

صوفیاء کا مقام:

۱۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ سے جب جماعت صوفیاء کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

ہم قوم اثر والہ اللہ عز وجل علی کل شیء فائز ہم اللہ عز وجل علی کل شیء۔

ترجمہ: یہ وہ قوم ہے جو اللہ عز وجل کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز پر ترجیح دے دی۔ (رسالہ قیصریہ باب التصوف ص ۳۱۴ دار الکتب العلمیۃ بیروت لبنان)۔

۲۔ امام ابی القاسم عبدالکریم بن ہوازن القفیری (المتوفی: ۴۶۵ھ) جماعت صوفیاء کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فقد جعل اللہ هذه الطائفة صفوة اولیائہ وفضلہم علی الکافة من عبادۃ بعد رسلہ وانبیائہ صلوات اللہ وسلامہ علیہم وجعل قلوبہم معادن اسرارہ واختصہم من بین الامۃ بطوالع انوارہ فہم الغیاث للخلق والدائرون فی عموم احوالہم مع الحق بالحق صفاہم من کدورات البشریۃ ورقاہم الی محال المشاہدات بما تجلی لہم من حقائق الاحدیۃ ووفقہم للقیام بأداب العبودیۃ

واشهدهم مجاری احكام الربوبية فقاموا بأداء ما عليهم من واجبات تكليف وتحققوا بما منه سبحانه لهم من التقلب والتصریف. ثم رجعوا الى الله سبحانه وتعالى بصدق الافتقار ونعت الانكسار ولم يتكلموا على ما حصل منهم من الاعمال او صفالهم من الاحوال۔

ترجمہ: پس تحقیق اللہ تعالیٰ نے جماعت صوفیاء کو اپنے اولیاء میں سے منتخب فرمایا ہے اور اپنے رسولوں اور انبیاء (ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلام ہو) کے بعد اپنے تمام بندوں پر ان کو فضیلت دی اور ان کے دلوں کو اپنے اسرار کا مخزن بنایا اور امت کے درمیان ان کو اپنے انوار کے طلوع ہونے کے ساتھ خاص کیا۔ وہ مخلوق کے مددگار ہیں اور اپنے عام حالات میں حق کے ساتھ حق کے ہمراہ پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بشری کدورتوں سے پاک کیا ہے اور وحدانیت کے جو حقائق ان کے لئے روشن کئے ان کے مشاہدات کے مقامات کی طرف ان کو ترقی دی اور ان کو آداب عبودیت (بندگی) قائم رکھنے کی توفیق دی اور احکام ربوبیت جاری ہونے کے مقامات میں ماضی کیا۔

پس ان کو جن واجبات کا مکلف بنایا وہ ان کو ادا کرنے کے لئے کمر بستہ ہوئے اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو تہدیل اور پھرنے کا حکم ملا اس کو ثابت کیا۔ پھر وہ سچی محتاجی اور انکساری کی صفت کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹے اور انہوں نے اپنے اعمال یا احوال کی صفائی پر بھروسہ نہ کیا۔

(رسالہ قشیریہ ص ۸ دار الکتب العلمیۃ بیروت لبنان)۔

۳۔ صوفیاء کی اسی اغلائی پاکیزگی نے حجۃ الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت متاثر کیا آپ جماعت صوفیاء کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

انی علمت یقیناً ان الصوفیۃ هم السابقون لطریق اللہ تعالیٰ خاصۃ وان سیرہم احسن السیر وطریقہم اصوب الطریق اخلاقہم ازکی الاخلاق بل لو جمع عقل العقلاء وحکمة الحکماء وعلم الواقفین علی اسرار الشرع من العلماء لیغیروا شیئاً من سیرہم واخلاقہم ویبدلوا عما ہو خیر منه لم یجدوا الیہ سبیلاً فان

جميع حرکاتہم و سکناہم فی ظاہرہم و باطنہم مقتبسۃ من نور مشکاة النبوة و ليس وراء نور النبوة علی وجه الارض نور يستضاء به۔

ترجمہ: بے شک مجھے قطعیت کے ساتھ معلوم ہوا کہ صوفیاء ہی وہ جماعت ہے جو خصوصیت سے اللہ کی راہ پر گامزن ہے اور ان کی سیرت سب سیرتوں سے بہتر ہے اور ان کا طریق سب طریقوں سے زیادہ صاف ہے ان کے اخلاق سب اخلاقوں سے پاکیزہ تر ہیں بلکہ اگر تمام عقلاء کی عقل اور حکماء کی حکمت اور علماء میں واقفان شریعت کے اسرار و علم کو جمع کیا جائے تاکہ یہ لوگ صوفیاء کی سیرت اور اخلاق میں سے ذرا بھی بدل سکیں اور ان سے بہتر سیرت کی تشکیل ہو سکے تو وہ یہ ہرگز نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی تمام حرکات و سکناات چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی نور مشکاة نبوت سے ہی منور ہیں۔ اور نور نبوت سے بڑھ کر کوئی نور رونے زمین پر اس لائق نہیں کہ اس سے روشنی حاصل کی جائے۔

(مجموعہ رسائل امام غزالی المنقذ من الضلال ص ۶۲ دار الکتب العلمیۃ بیروت لبنان)۔
آپ اندازہ لگائیں کہ جن کی زندگی کی تمام حرکات و سکناات بارگاہ نبوت سے تشکیل پاتی ہوں۔
بجلا وہ کیسے غلط بیانی کر سکتے ہیں؟ اور وہ کیسے تاجدار کائنات ﷺ کی طرف غلط چیز منسوب کر سکتے ہیں؟ یا جو قول آقا ﷺ کی بارگاہ مبارک سے تصدیق نہ کیا ہو وہ بیان کر سکتے ہیں۔

۳۔ امام ابی المواہب عبد الوہاب بن احمد بن علی الانصاری الشافعی المصري المعروف بالشعرانی (المتوفی: ۹۷۳ھ) طبقات الکبریٰ میں صوفیاء کے مقام و مراتب کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قال القشيري لم يكن عصر في مدة الاسلام وفيه شيخ من هذه الطائفة الا وائمة ذلك الوقت من العلماء قد استملوا ذلك الشيخ وتواضعوا له وتبركوا به ولولا مزية وخصوصية للقوم لكان الامر بالعكس۔

قلت: ويكفينا للقوم مدحا اذعان الامام الشافعي رضي الله عنه لشيبان الراعي حين طلب الامام احمد بن حنبل ان يساله عن ينسي صلاة لا يدري اي صلاة هي واذعان الامام احمد بن حنبل لشيبان كذلك حين قال شيبان: هذا رجل غفل عن الله عز وجل فجراؤة يؤدب۔

وكذلك يكفيننا اذعان الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه لابي حمزة البغدادي الصوفي رضي الله عنه واعتقاده حين كان يرسل له دقائق المسائل ويقول: ما تقول في هذا يا صوفي، فشيء يقف في فهم الامام احمد بن حنبل ويعرفه ابو حمزة غاية المنقبة للقوم كذلك يكفيننا اذعان ابي العباس بن شريح للجنيد حين حضره وقال لا ادري ما يقول ولكن لكلامه صولة ليست بصولة مبطل وكذلك اذعان الامام ابي عمران للشبل حين امتحنه في مسائل من الحيز وفادة سبع مقالات لم تكن عند ابي عمران وحكي الشيخ قطيب الدين بن ايمن رضي الله عنه ان الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه كان يحث ولده على الاجتماع بصوفية زمانه ويقول انهم بلغوا في الاخلاص مقام لم تبلغه. قلت وسمعت شيعي ومولائي ابا يحيى زكريا الانصاري شيع الاسلام يقول: اذ لم يكن للفقيه علم باحوال القوم واصطلاحاتهم فهو فقيه جاف.. قلت وقد رايت رسالة ارسلها الشيخ محي الدين بن العربي رضي الله عنه للشيخ فخر الدين الرازي صاحب التفسير يبين له فيها نقص درجته في العلم هذا والشيخ فخر الدين الرازي المذكور في العلماء الذين انعمت اليهم الرئاسة في الاطلاع على العلوم جملتها.

اعلم يا اخي وقفنا الله واياك انا الرجل لا يكمل عندنا في مقام العلم حتى يكون عليه عن الله عز وجل بلا واسطة من نقل او شيخ فان كان عليه مستفادا من نقل او شيخ فما برح عن الاخذ عن المحدثات وذلك معلول عند اهل الله عز وجل ومن قطع عمره في معرفة المحدثات وتفاصيلها فاته حظه من ربه عز وجل لان العلوم المتعلقة بالمحدثات يفني الرجل عمره فيها ولا يبلغ الى حقيقتها ولو انك يا اخي سلكت على يد شيخ من اهل الله عز وجل لا وصلت الى حضرة شهود الحق تعالى فتأخذ عنه العلم بالامور من طريق الالهام الصحيح من غير تعب ولا نصب ولا سهر كما اخذه الخضر عليه السلام فلا علم الا ما كان عن كشف وشهود. لا عن نظر وفكر وظن وتخمين وكان الشيخ الكامل ابو يزيد البسطامي رضي الله عنه يقول لعلماء عصره اخذتم عليكم من علماء الرسوم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت.

وينبغي لك يا اخي الا تطلب من العلوم الا ما تكمل به ذاتك معك حيث انت قلت وليس ذلك الا العلم بانه تعالى من حيث الوهب والمشاهدة فان علمك بالطب مثلاً انما يحتاج اليه في عالم الاسقام والامراض فاذا انتقلت الى عالم ما فيه سقم ولا مرض فمن تداوى بذلك العلم۔

فقد علمت يا اخي انه لا ينبغي للعاقل ان ياخذ من العلوم الا ما ينتقل معه الى البرزخ دون ما يفارقه عند انتقاله الى عالم الآخرة وليس بممتثل معه الا علما فقط العلم بانه عز وجل والعلم بمواطن الآخرة۔

حتى لا ينكر التجليات الواقعة فيها ولا يقول للحق اذا تجلى له نعوذ بانه منك كما ورد فينبغي لك يا اخي الكشف عن هذين العلمين في هذه الدار لتجني ثمرة ذلك في تلك الدار ولا تحمل من علوم هذه الدار الا ما تمس الحاجة اليه في طريق سيرك الى الله عز وجل على مصطلح اهل الله عز وجل وليس طريق الكشف عن هذين العلمين الا بالخلوة والرياضة والمشاهدة والجذب الالهي وكنت اريد ان اذكر لك يا اخي الخلوة وشروطها وما يتجلى لك فيها على الترتيب شيئاً فشيئاً لكن منعني من ذلك الوقت واعني بالوقت من لا غوص له في اسرار الشريعة ممن دأبهم الجدال حتى انكروا كل ما جهلوا وقيدهم التعصب وحجب الظهور والرياسة واكل الدنيا بالدين عن الاذعان لاهل الله تعالى والتسليم لهم۔

ترجمہ: امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دور اسلام میں کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ اس میں اہل تصوف کا شیخ موجود ہو اور اس زمانے کے آئمہ عظام نے اس شیخ کے آگے گردن نہ جھکا کی ہو اور اس سے عاجزی سے پیش نہ آئے ہوں اور اس سے برکت حاصل نہ کی ہو اگر ان (صوفیاء) کو یہ فضیلت و خصوصیت حاصل نہ ہوتی تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا۔

میں (امام شعرانی) کہتا ہوں کہ اس قوم (جماعت صوفیاء) کی فضیلت پر ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ جس وقت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ سے پوچھنا چاہا کہ اس شخص کا کیا حکم ہے جو نماز میں یہ بھول جائے کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ تو حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ نے حضرت شیبان راعی رضی اللہ عنہ کے قول کو مان

لیا اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے شیبان راغی رضی اللہ عنہ کے سامنے سر جھکا دیا جس وقت انہوں نے فرمایا: کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہے پس اس کی پاداش یہ ہے کہ اس کی تادیب کی جائے۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا ابی حمزہ بغدادی صوفی پر اعتقاد لانا اور ان کے پاس دقیق مسائل کا بھیجنا اور یہ کہنا (ما تقول فی ہذا صوفی؟) کہ اے صوفی تم اس مسئلے میں کیا کہتے ہو؟ جو چیز امام احمد کی سمجھ میں نہ آئے اور اس کو ابو حمزہ سمجھ جائیں۔ تو اس سے جماعت صوفیاء کی غایت درجہ کی تعریف نکلتی ہے۔ (امام شعرانی فرماتے ہیں) اسی طرح ہمارے لئے کافی ہے ابو العباس بن سرج کا حضرت بنید بغدادی رضی اللہ عنہ پر اعتقاد لانا۔ جب وہ ان کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ جو کچھ بنید کہتے ہیں اس کو تو میں نہیں جانتا لیکن ان کے کلام میں ایک رعب پایا جاتا ہے۔ جو اہل باطل کا رعب نہیں ہے اور اسی طرح امام ابو عمران اکابرین فقہاء میں تھے نے حضرت امام شبلی رضی اللہ عنہ کے آگے اس وقت سر جھکایا جس وقت حیفز کے مسائل میں حضرت امام شبلی کا امتحان لینا چاہا اور انہوں نے سات ایسی باتیں بتائیں جو امام ابو عمران کو معلوم نہ تھیں۔ اور شیخ قطب الدین ایمن رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو رغبت دلایا کرتے تھے کہ اس زمانے کے صوفیوں کے پاس جایا کرو اور کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ خلوص میں جس درجہ تک پہنچے ہیں وہاں تک تم نہیں پہنچے۔ میں (امام شعرانی) کہتا ہوں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد اور آقا و مولیٰ حضرت ابویحییٰ زکریا انصاری رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ جب فقیہ کو اس قوم (جماعت صوفیاء) کے احوال اور ان کی اصلاحات سے واقفیت نہ ہو تو وہ خشک فقیہ ہے۔

میں (امام شعرانی) کہتا ہوں کہ میں نے ایک رسالہ دیکھا ہے جو شیخ حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ نے حضرت امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر کو لکھ کر بھیجا تھا۔ اس میں انہوں نے امام صاحب کے درجہ کا علم میں کمتر ہونا بیان کیا ہے۔ حالانکہ امام فخر الدین رازی کا شمار ان علماء میں ہے جن پر تمام علوم (اسلامیہ) کی ریاست ختم ہوتی ہے۔

اور وہ خط یہ ہے:

اے میرے بھائی خدا ہم کو توفیق عطا فرمائے منو! کوئی شخص ہمارے نزدیک علم کے مقام میں اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس کا علم بغیر واسطہ نقل یا استاد کے خدا سے عز وجل کی طرف سے نہ ہو کیونکہ جس کا علم نقل یا استاد سے حاصل ہوتا ہے (یقیناً) وہ برابر نو پیدا چیزوں سے لیتا ہے۔ اور (یہ) اہل اللہ کے نزدیک خالی از علت نہیں اور جس نے نو پیدا چیزوں کی شناخت اور اس کی تفصیل میں عمر گنوائی اس نے اپنا حصہ اللہ عز وجل کے پاس کھودیا کیونکہ آدمی ان علوم میں جو نو پیدا چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں اپنی عمر کو فنا کرتا ہے اور ان کی حقیقت تک نہیں پہنچتا۔

اے میرے بھائی! اگر آپ اہل اللہ میں سے کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر کے سلوک اختیار کرتے تو وہ تم کو حق تعالیٰ کے حضور مرتبہ شہود تک پہنچا دیتا۔ وہاں سے تم اشیاء کا صحیح علم الہام کے طریقے سے حاصل کرتے جس میں نہ مشقت ہے نہ ماندگی ہے نہ بے خوابی ہے جیس کہ خضر عیہ السلام نے حاصل کیا۔ پس علم تو ہے ہی وہی جو کشف و شہود سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ جو نظر و فکر اور گمان و قیاس سے۔ اور شیخ کامل حضرت ابو یزید برطانی رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے علماء سے فرماتے تھے تم نے اپنے علوم رسمی عالموں (یعنی) مردوں نے مردوں سے حاصل کئے ہیں۔ اور ہم نے اپنے علوم اس زندہ جاوید سے حاصل کئے ہیں جو مرنے والا نہیں ہے۔ اور اے میرے بھائی! آپ کے لئے مناسب یہی ہے کہ علوم میں سے اسی علم کی جستجو میں رہو جس سے تمہاری ذات کامل ہو۔ اور جہاں تم جاؤ تمہارے ساتھ رہے اور ایسا علم صرف علم باطن ہی ہے جو وہب اور مشاہدہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے پس اگر آپ کا علم طب ہے مثال کے طور پر تو اس کی ضرورت اسی عالم میں ہے جہاں دکھ اور بیماریاں ہیں اور جب تم اس عالم میں منتقل ہو جاؤ گے جہاں دکھ اور مرض نہیں ہے تو وہاں اس علم کے ذریعے کس کا علاج کرو گے؟

اے میرے بھائی! یقیناً آپ کو علم ہو گا کہ صاحب عقل کے لئے مناسب یہی ہے کہ علوم میں سے صرف وہی علم حاصل کرے جو اس کے ساتھ عالم برزخ تک جائے نہ کہ وہ جو عالم آخرت کی طرف منتقل ہوتے وقت ساتھ چھوڑ دے اور آدمی کے ساتھ جانے والے صرف وہی علم ہیں ایک علم باللہ اور دوسرا موطن آخرت (معاملات آخرت) کا علم۔

حتیٰ کہ اس عالم میں جو تجلیات واقع ہوں اس کا انکار نہ کر بیٹھے اور جب حق کی تجلی اس پر ہو تو نعوذ باللہ منک کہہ دے جیسا کہ وارد ہوا ہے اس لئے اے میرے بھائی! آپ کے لئے یہ مناسب ہے کہ اسی عالم میں یہ دونوں علم آپ پر کھل جائیں تاکہ ان کا پھل اس عالم میں تم کو ملے اور اس عالم کے انہی علوم کو تو جن کی ضرورت اہل اللہ کی اصطلاح کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے راستہ میں پیش آئے اور کشف کا راستہ (فتوح) ان دونوں علوم میں سے نہیں مگر خلوت، ریاضت مشاہدہ اور جذب الہی کے ساتھ۔

اور اے میرے بھائی! میں نے چاہا (کہ دونوں علموں کا انکشاف) نہ ف خلوت اور اس کی شرائط اور ان تجلیات کا جو آپ کو خلوت میں نظر آئیں ترتیب وار تمہوڑا تھوڑا کر کے آپ کے لئے ذکر کروں لیکن (مخالفت) زمانہ نے مجھے اس ارادے سے باز رکھا (مخالفت) زمانہ سے میری مراد وہ اشخاص ہیں جن کو اسرار شریعت کی سمجھ نہیں ہے جن کا طریقہ لڑنا جھگڑنا ہے یہاں تک کہ ایسے لوگ جتنی چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں ان سب کا انکار کرتے ہیں اور تعصب اور نام و نمود سردار بننے اور دین کے ذریعے سے دنیا حاصل کرنے کی محبت نے ان کو اہل اللہ پر اعتقاد لانے اور ان کی بزرگی کو ماننے سے روک رکھا ہے۔

(الطبقات الکبریٰ المسماة بلوائح الانوار فی طبقات الاخیار ص ۱۰، ۱۱، ۱۲، دار الکتب العلمیۃ بیروت لبنان)۔

۵۔ امام اہل الشیخ محمد بن علی بن عطیہ الحارثی بابی طالب الحکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف "قوت القلوب فی معاملۃ المحبوب ووصف طریق المرید الی مقام التوحید" میں صوفیاء کرام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: عبارت نقل کرنے سے پہلے سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی اہمیت واضح کر دوں۔

۶۔ تصوف کی دنیا میں قوت القلوب ایسی مستند ترین کتاب ہے کہ جس سے امام غزالی جیسی شخصیات نے استفادہ کیا ہے "المتقن من الضلال" میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

فابتدأت بتحصیل علمہم من مطالعۃ کتبہم مثل قوت القلوب لابن طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ و کتب احرار الحاسی والمتفرقات الماثورة عن الجنید والشبلی وابی یزید ابرطائی قدس اللہ ارواحہم۔

ترجمہ: میں نے علم صوفیاء کو حاصل کرنے کی ابتدا ان کی کتابیں پڑھنے سے شروع کی مثلاً ابوطالب مکی کی قوت القلوب اور تصنیفات حارث محاسبی اور متفرقات ماثورہ بنید و شبلی اور بایزید برطانی قدس اللہ ارواحہم۔ (مجموعہ رسائل غزالی المتخذ من الضلال ص ۵۷ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)

۷۔ اب حضرت ابوطالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قوت القلوب کی عبارت ملاحظہ کیجئے:

وقد کان علماء الظاهر اذا اشکل علیہم العلم فی مسألة لاختلاف الادلة سألوا اهل العلم بانہ لا نھم اقرب الی التوفیق عندهم ابعد من الهوی والمعصیة منهم۔ الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کان اذا اشتبهت عنیه المسألة لاختلاف اقوال العلماء فیہا وتکافؤ الاستدلال علیہا رجع الی علماء اهل المعرفة فسألهم قال:

وکان یجلس بین یدی شیبان الراعی کما یجلس الصبی بین یدی المکتب ویسأله کیف یفعل فی کذا وکیف یصنع فی کذا فیقال له مثلك یا اب عبد اللہ فی علمک وفقہک تسأل هذا البدوی فیقول ان هذا وفق لہا علمناہ۔ وقد کان احمد بن حنبل و یحیی بن معین رضی اللہ عنہما یختلفان الی معروف بن فیروز الکرخی رحمۃ اللہ علیہ ولم یکن یحسن من العلم والسنن ما یحسنانہ فکانا یسئلانہ

ترجمہ: علماء ظاہر کو جب کوئی مسئلہ دلائل میں اختلاف پائے جانے کی وجہ سے حل کرنا مشکل ہو جاتا تو وہ کسی عالم باللہ (صوفی) کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کرتے کیونکہ وہ تسلیم کرتے کہ یہ لوگ ان کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے زیادہ قریب اور نفسانی خواہشات اور معصیت سے بہت دور ہیں۔

حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کو جب کبھی علماء کرام کے اقوال میں اختلاف پائے جانے کی وجہ سے کسی مسئلہ میں اشکال پیدا ہو جاتا اور وہ استدلال نہ کر پاتے تو اہل معرفت علماء کرام (یعنی صوفیاء کرام) کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے پوچھتے۔

منقول ہے کہ وہ (امام شافعی) حضرت شیبان راعی کی خدمت میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے جیسے کوئی بچہ مکتب میں استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اور ان سے عرض کرتے کہ فداں مسئلہ میں کیا کریں اور فداں میں کیا کریں؟ تو لوگ امام شافعی سے کہتے اے ابو عبد اللہ! آپ جبر عالم اور فقیہ اس بدوی سے مسائل دریافت کرتا ہے تو وہ (امام شافعی) عرض کرتے ہیں جو ہم جانتے ہیں یہ سوال کرنا بھی اسی کے موافق ہے۔۔۔۔۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین اکثر حضرت معروف بن فیروز کرخی کی خدمت میں حائضہ ہوا کرتے حالانکہ حضرت معروف کرخی علم و سخن میں ان دونوں سے زیادہ (مالہ و محدث) نہ تھے مگر اس کے باوجود وہ دونوں ان سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔

(وقت القلوب جلد ۱ ص ۲۷۱، ۲۷۲ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)۔

۸۔ اور امام الفقہاء والمجتہدین سید محمد امین ابن عابدین الشافعی (المتوفی: ۱۲۵۲ھ) امام الاکوسی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔
لولا السنن لهلك النعمان۔

ترجمہ: اگر میرے دوسرے تحصیل کمالات باطنیہ میں صرف نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت حاکم ہو جاتا۔
(صباح العذاب علی من سب الاصحاب ص ۱۵۸-۱۵۷)

ایک لمحہ کے لئے ائمہ اربعہ اور بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام یحییٰ بن معین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبہ کو بھی دیکھیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، امام شافعی کا حضرت شیبان راعی، امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین کا حضرت معروف کرخی، فقیہ ابو عمر ان کا، حضرت امام شافعی اور ابو العباس بن سہیل کا حضرت جنید بغدادی اور حضرت امام

احمد بن حنبل کا حضرت ابی حمزہ بغدادی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خدمت میں بیٹھنا بھی دیکھیں اس لئے یہ بڑے احتیاط کی جگہ ہے:

۹۔ علامہ سید محمد امین بن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ (المبتوی: ۱۲۵۲ھ) لکھتے ہیں:

ومن فتح باب اعتراض علی المشائخ والنظر فی افعالهم والبحث عنها فان ذالك علامة حرمانه سوء عاقبته وانه لا یفلح انتہی

ترجمہ: اور جس شخص نے صوفیاء کرام و اولیاء پر اعتراض کا دروازہ کھولا اور (عیب جوئی کے لئے) ان کے افعال میں نظر کی اور (مخافت میں) اس سے بحث کی بے شک یہ بد نصیبی اور بڑے خاتمے کی علامت ہے اور بے شک وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا۔

(اقتباس من الہدایان مجموعہ رسائل ابن عابدین الجز اشانی ص ۲۸۹ سمیل اکیڈمی

لاہور پاکستان)

ضروری گزارشات

لہذا اگر ہم تصنیف صوفیائے کرام میں عمل تخریج کے دوران وسائل کی کمی یا کتب احادیث کی عدم دستیابی یا کسی بھی وجہ سے متن حدیث ڈھونڈنے میں ناکام ہو جائیں تو:

۱۔ اس کے حدیث ہونے سے انکار نہ کیا جائے۔

۲۔ اسے اپنی علمی کم مائیگی کی طرف لوٹایا جائے۔

۳۔ تمام متون حدیث کے دستیاب ہونے تک اس پر تحقیق کا کام جاری رکھا جائے۔

۴۔ اور صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے معمولات پر اعتراض نہ کیا جائے۔

۵۔ صوفیاء و اولیاء کے روایت حدیث کے طریقہ کو لازمہ مد نظر رکھا جائے اور اسے برحق مانا جائے۔ کیونکہ یہ ہستیاں اکثر فرامین و احادیث براہ راست مجلس نبوت علیہ السلام سے سماع فرماتی ہیں۔

صوفیاء کی روایات کا حکم شرعی:

صوفیاء کرام جو احادیث مبارکہ خواب میں یا براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں جیسا کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر احادیث کو لیا اور بعض احادیث کی

صحیح کروائی اور شاہ صاحب نے تو ان تمام احادیث مبارکہ کو ایک رسالہ میں جمع کیا جس کا نام ذرّ ثمین رکھا ہے تو ایسی تمام احادیث فضائل اعمال اور مناقب میں معتبر ہیں لیکن ان سے احکام شرعی ثابت نہیں ہوں گے۔ اور اس بات کی بھی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ خواب یا بیداری میں حضور نبی پاک ﷺ کی زیارت سے مشرف ہونے والے شخص کو صحابی نہیں کہیں گے اور نہ صحابیت کا درجہ دیں گے اور نہ دے سکتے ہیں اور نہ وہ کسی صحابی کے مقام و مرتبہ کے برابر ہو سکتا ہے۔

سلطان العارفین برہان الواسطین حضرت سخی سلطان بابور رحمۃ اللہ علیہ (۱۰۳۹-۱۱۰۲ ہجری) کلیہ التوحید کلاں میں اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

جميع اصحاب اصحاب صفه واصحاب بدر واصحاب كibar رضوان الله عليهم جميع كس نه سیر مد بجز اصحابان محمد رسول الله ﷺ۔

ترجمہ: حضور ﷺ کے اصحاب پاک کے سوا کوئی اور شخص اصحاب بدر اصحاب کبار اور جملہ صحابہ کرام تک نہیں پہنچ سکتا۔

(کلیہ التوحید کلاں: صفحہ ۱۳۲: العارفین پبلیکیشنز لاہور پاکستان)

خاصہ کلام یہ ہے کہ صوفیاء کرام حضور نبی کریم ﷺ کے روحانی اور باطنی شاگرد ہوئے ہیں اور آپ ﷺ ان کا ظاہری اور باطنی ترمیمیہ اور تعلیمی و تلقینی فرماتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب پاک ﷺ کی مرضی و رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور یقیناً انہی نفوس قدسیہ کی شان میں آیا ہے:

كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها

ترجمہ: میں اس کے کان، آنکھ، ہاتھ پاؤں اور زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا، دیکھتا، چکرتا، چلتا ہے۔

اور انہی سے متعلق فرمایا گیا ہے: اتقوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ تَعَالَى۔

ترجمہ: مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔

صوفیاء کے مقام کے بارے میں مزید اقوال:

۱۔ امام ابی القاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری رسالہ القشیریہ (ص: ۱۱) میں فرماتے ہیں:
اعلموا رحمکم اللہ ان شیوخ هذه الطائفة بنوا قواعد امرهم على اصول صحيحة
في التوحيد صانوا بها عقائدهم عن البدع ودانوا بما وجدوا عليه السلف واهل
السنة

ترجمہ: جان لو اللہ تم پر رحم فرمائے اس جماعت صوفیاء کے بزرگوں نے توحید کے سلسلے
میں اپنے موقف کے قواعد کو صحیح اصول پر استوار کیا ہے انہوں نے اپنے عقائد کو بدعات
سے محفوظ رکھا اور ان عقائد اور اعمال کے قریب ہو گئے جن پر اسلاف اور اہل سنت کو پایا۔

۲۔ اور رسالہ القشیریہ (ص: ۲۲۷) میں لکھتے ہیں:

كان اصول هذه الطائفة اصح الاصول ومشايخهم اكبر الناس وعلماهم اعلم
الناس

ترجمہ: اس گروہ کے اصول سب سے زیادہ صحیح اصول ہیں اور ان کے مشائخ تمام لوگوں
سے بڑے اور ان کے علماء سب لوگوں سے بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں۔

۳۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ المتقد من الاعمال ص ۶۲ میں فرماتے ہیں:

وان سيرتهم احسن السير وطريقهم اصوب الطريق اخلاقهم ازكى الاخلاق.

ترجمہ: اور ان کی سیرت سب سیرتوں سے بہتر ہے اور ان کا راستہ سب راستوں سے زیادہ
صاف ہے ان کے اخلاق تمام اخلاق سے زیادہ پاکیزہ ترین ہیں۔

۴۔ امام ابو طالب مکی ان کی شان میں قوت القلوب ص ۲۷۰ میں لکھتے ہیں:

وقد كان علماء الظاهر اذا اشكل عليهم العلم في مسألة لاختلاف الأدلة سألوا
اهل العلم بأنهم اقرب الى التوفيق عندهم والبعض من الهوى والمعصية
منهم

ترجمہ: علمائے ظاہر کو جب کوئی مسئلہ دل علی میں اختلاف پائے جانے کی وجہ سے حل کرنا
مشکل ہو جاتا تو وہ کسی عارف باندہ (صوفی) کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھ کرتے کیونکہ یہ

لوگ ان کے نزدیک اللہ جل و علا کی توفیق کے زیادہ قریب اور نفسانی خواہشات اور معصیت سے بہت دور ہیں۔

۵۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ رضویہ جلد ۲۲ ص ۵۵۷ میں امام ابو طالب مکی کے بارے میں لکھتے ہیں:

وقول الشيخ ابی طالب المکی یعتبر لو فور علمه و کمال حاله و علمه باحوال السلف و مکان ورعه و تقواه و تحریه الا صوب والا ولی۔

ترجمہ: اور شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول معتبر ہو گا ان کے کثرت علم، کمال حال، اسلاف کے احوال کو جاننے، ورع و تقویٰ کی منزلت اور حق وادلی فکر کی وجہ سے۔

اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ رضویہ میں لکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام کی نسبت یہ کہنا کہ ان کا قول و فعل معاذ اللہ کچھ وقعت نہیں رکھتا بہت سخت اور نامناسب بات ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے:

واتبع سبیل من اناب الی۔

ترجمہ: جو میری طرف جھکے ان کی راہ کی پیروی کر۔

صوفیاء کرام سے زیادہ اللہ کی طرف جھکنے والا کون ہو گا۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

انما تمسک بالفعال اهل الدین۔

ترجمہ: دینداروں ہی کے افعال سے سند لائی جاتی ہے۔

صوفیاء سے بڑھ کر کون دین دار ہے۔

(فتاویٰ رضویہ جلد ۲۲ صفحہ ۵۵۹ رضا فاؤنڈیشن لاہور پاکستان)

حرکات لطائف اور حرکت قلب کے دلائل:

حضور سیدی حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق

جسم و لطائف کی حرکات کے متعلق آیات و اقوال مولیاء:

اللہ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي * تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ -

ترجمہ: اللہ عروج میں نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے دوہرے بیان والی اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ (سورۃ الزمر: ۲۳)

تو آیت کریمہ قطعہ سے بدن کی حرکت خواہ تمام بدن ہو یا بعض بدن ہو تمام چمڑا ہو یا بعض حصہ کی حرکت اور اضطراب ثابت ہے۔ اور یہ آیت کہ:

تَمَّ تَلْوِينَ جُلُودِهِمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کیلئے۔ (سورۃ الزمر: ۲۳)

اس سے جلد، چمڑا اور قلوب (جمع قلب) یعنی لطائف کا نرم ہونا اور حرکت کرنا ثابت ہے۔ جیسا کہ امام مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکتوبات شریف پر ایسا تحریر کرتے ہیں کہ لانت اجسادهم فصارت ظواهرهم بواطنهم بواطنهم ظواهرهم۔

ترجمہ: اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے اجساد نرم ہو چکے ہیں ان کا ظاہر باطن اور باطن ظاہر بن چکا ہے یعنی جس طرح باطن متحرک ہذا کہ اللہ اور نرم ہے اسی طرح ظاہر بھی متحرک ہذا کہ اللہ اور نرم ہے۔ (مکتوب شریف ص ۲۹۰ جلد ۱)

پس معلوم ہوا کہ جس طرح اولیاء کرام کے باطن اور لطائف اللہ تعالیٰ کے ذکر جاری اور حرکت کرنے والے ہیں اسی طرح ان کا ظاہر بھی بدن (بعض ہو یا کل) ذکر خداوندی علن جلالہ میں مشغول اور متحرک ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے جسم کا ہر ذرہ اور ہر بال ذکر خداوندی علن جلالہ میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ

کے خوف سے متحرک رہتے ہیں۔ نیز اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بدن کا کانپنا اور متحرک رہنا غاشعین اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کی صفت ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ علماء راہنیں ہی ہیں جو کہ علم احکام اور اسرار کے جامع ہوتے ہیں۔ پس یہی حضرات غاشعین علماء ہیں۔

ارشاد ربانی ہے کہ:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ (سورۃ فاطر: ۲۸)

اور جس عالم میں خشت نہیں ہو وہ حقیقی عالم نہیں ہے۔

عارف باہمیدہ شیخ عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی نابلسی حنفی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متوفی ۱۱۴۳ھ لکھتے ہیں:

وقال الربيع بن انس من لم يخش الله فليس بعالم.

ترجمہ: حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو کوئی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ عالم حقیقی نہیں ہے۔ (المحلیۃ الندیۃ شرح الطریقۃ الحمدیۃ، ج ۲، ص ۱۶۶، دار الکتب العلمیہ بیروت)

اگرچہ ظاہری الفاظ و عبارات اسے یاد ہوں۔

اور غاشع کی صفت یہ ہے کہ:

تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم.

یعنی ان کے جسم پر حرکت اور اضطرابات آتے ہیں

یعنی متحرک تقشعر و ترعہ جیسا کہ جلالین اور مدارک کی تحقیق سے معلوم ہوا۔

من اقشعر جلده من خشية الله تحاطت عنه الذنوب كما تحاطت وبقية الشجرة اليابسة

جس کا جسم اللہ تعالیٰ کی خشت اور خوف کی وجہ سے حرکت میں آتا ہے تو اس سے اس طرح مٹتا

و جھڑتے ہیں جس طرح درخت سے خشک پتے بیچے گر جاتے ہیں۔

کہ نبی اکرم ﷺ پر جب ابتدائی وحی نازل ہوئی اور تین دفعہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ

اقراء اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ تو اس کے بعد نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ:

فقال: اقرأ، فقلت: ما انا بقارئ، فاخذني فغطني الثالثة ثم ارسلني، فقال: {اقرأ باسم ربك الذي خلق} خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم" فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم برجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال: زملوني زملوني۔

ترجمہ: حضور نبی عظیم ﷺ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ مجھے زور سے پکڑ لیا اور پھر چھوڑ کر فرمایا کہ اپنے رب عروج کے نام سے پڑھ لو وہ ذات جس نے عالم کو پیدا کیا۔ جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے پیدا کیا۔ آپ نبی محترم ﷺ قرآن پڑھا کریں اور آپ ﷺ کا رب عروج بڑا کریم ہے۔ تو اس وحی کو نبی کریم ﷺ اپنے ساتھ لائے اور آپ ﷺ کا دل مبارک حرکت کر رہا تھا پس خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے کپڑے میں لپیٹ دو۔

(صحیح البخاری، باب بدء الوحی الی رسول، رقم: ص ۲)

شارحین بخاری نے اس کے تحت فرمایا ہے۔

ترجمہ: دل اضطراب کر رہا تھا اور دھڑکتا تھا اور حرکت کر رہا تھا اور فواد دل کے مرادف ہے یا عین دل ہے اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ فواد دل کے باطن کو کہتے ہیں جو کہ حقیقتہ جامعہ سے مسکمی ہے اور انوار البہیہ کا جامع ہوتا ہے اور صفات فعلیہ کی تجلیات کا حامل ہوتا ہے۔ اور حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کی تحقیق کے مطابق یہ آخری قول راجح اور اصح ہے اور مجہول کا صیغہ اس لئے مستعمل ہے کہ اس کا قائل عظیم ترین ہے۔

۱۔ اور علامہ فہرست الدین محمد بن یوسف الکرمانی المتوفی ۸۶۶ھ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

واما علم خدیجہ برجفان الفؤاد فالظاهر انهارآتہ حقیقة ویجوز انہا لم ترہ وعلیہ بالقرائن وصورة الحال. وأخبرها النبی ﷺ

ترجمہ: اور خدیجہ رضی اللہ عنہا دل کی حرکت پر مطلع ہونا تو ظاہریہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا نے حقیقتاً دل کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا اور یہ بھی جائز ہے کہ انہوں نے خود حقیقتاً دیکھا ہو قرآن اور صورت حال سے دل کی حرکت معلوم ہو۔ (یعنی آپ ﷺ کے جسم اطہر پر کپڑے کی حرکت کی وجہ سے انہیں معلوم ہوا) یا آپ ﷺ مبارک نے انہیں خود خبر دی۔ (شرح الکرمانی علی صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۰۳)

۲۔ اس طرح امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ:

احیاء دلہا سے مردہ بتوجہ شریف او غموط است
ترجمہ: مردہ دلوں کا زندہ ہونا ان کی توجہ شریف سے وابستہ ہے۔

(جلد اول دفتر اول مکتوب ۳۹۲)

مکتوب ۲۶۰ الطائف عشرہ، ولایات ثلاثہ اور کمالات مع حقائق کے بیان میں صادر ہوا ہے مطالعہ فرمائیے۔

۳۔ مفسر قرآن علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری، قرطبی، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، متوفی ۶۷۱ھ، لکھتے ہیں:

وَكَانَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَلِكَ وَكَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي سَمِعَ وَجِيبَ قَلْبِهِ عَلَى مِيلَيْنِ.

ترجمہ: اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح تھے اور جب آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے تو دو میل تک آپ کے دل کا اضطراب اور دھڑکن سنائی دیتی۔

(تفسیر القرطبی، سورۃ التوبہ، تحت الآیۃ: ۱۱۴ ج. ۸، ص. ۷۵، دارالکتب العلمیہ، بیروت)
(تفسیر قرطبی ج. ۲، ص. ۷۵۹)

۴۔ معارف آگاہی مولانا بلال الدین برومی، قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، متوفی ۶۷۲ھ، لکھتے ہیں
چوں فی داند دل داندہ
ہست باگردندہ گرداندہ

ترجمہ: ایک عاقل کا دل کیوں نہ اس بات کو جانے لگا کہ (ہر) متحرک کے ساتھ (کسی) محرک (کا ہونا ضروری) ہے۔
(مفتاح العلوم، دفتر ششم، ص. ۸۶)

۵۔ علامہ محمد بن یوسف العاصی الثامی، رحمۃ اللہ علیہ، متوفی ۹۳۲ھ، لکھتے ہیں:
وقال الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى: الرهبة على مراتب: أولها: الخوف
وهي من شرط الإيمان. قال الله تعالى: وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ثانيها: الخشية

وہی من شرط العزم قال الله تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ثالوثا
 الهيبة، وہی من شرط المعرفة، وقيل هي حركة القلب من جلال الرب.
 وأما وصفه تعالى بها في قوله تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ برفع الاسم
 الكريم ونصب العلماء عكس القراءة المشهورة كما قرأ به أبو حيوة وعمر بن
 العزيز وأبو حنيفة فهو على سبيل المجاز، والمراد غايتها التي هي التعظيم
 والإجلال فقط على حد قوله:

أهابك إجلالاً وما بك قدرة على ولكن من عين حبيبها.
 اتاذا بولي دقاق، رحمة الله عليه نے لکھا ہے کہ رحمت کے کئی مراتب ہیں۔
 پہلا درجہ خوف ہے۔ یہ ایمان کی شرط کے ساتھ ہے۔ ارشاد باری ہے:
 خَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
 ترجمہ: ”مجھ سے ہی ڈرا کرو اگر تم مومن ہو“۔ (آل عمران: ۱۷۳)

خشیت: یہ علم کی شرط کے ساتھ ہے۔ ارشاد پاک ہے:
 إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
 ترجمہ: اللہ عزوجل کے بندوں میں سے صرف علماء ہی (پوری طرح) اس سے ڈرتے
 ہیں۔ (فاطر: ۲۸)

تیسرا درجہ بہت کا ہے۔ یہ معرفت کی شرط کے ساتھ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کے
 بدل کی وجہ سے دل کا حرکت کرنا ہے۔ اگر رب تعالیٰ کے اس فرمان میں لفظ ”اللہ“ کو
 مرفوع پڑھا جائے۔ جیسا کہ ابو حیوة، عمر بن عبد العزیز اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم نے
 پڑھا ہے۔ یہ مشہور قراۃ کے برعکس ہے۔ تو یہ مجاز آہو گا۔ اس سے مراد وہ غایت ہے
 جو تعظیم اور اجلال کی غایت ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے لکھا ہے:

أهابك إجلالاً وما بك قدرة على ولكن من عين حبيبها
 ترجمہ: میں تم سے ڈرتا ہوں۔ یہ ڈر تمہاری تعظیم کی وجہ سے ہے حالانکہ مجھ پر تمہیں قدرت
 نہیں ہے۔ لیکن اس کا محبوب آنکھ کو بھردیتا ہے۔

(سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، ج ۱، ص ۲۲۵، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

۶۔ عروۃ الوثقی حضرت خواجہ محمد معصوم، حتیٰ نقشبندی، قدس سرہ، متوفی ۱۰۷۹ھ، لکھتے ہیں:
مخدوم امام معذور اعلیٰ است دل را محل دیگر ذکرے و تحر کے کہ از محل معذور آید آن ذکر
منسوب بمعذور است و ذکرے کہ از محل دل ظاہر گردد و ذکر دل:
فالامتیاز بینہما بامتیاز المحال

ترجمہ: میرے مخدوم! معذور کا ایک مقام ہے اور دل کا مقام دوسرا ہے اور جو ذکر و حرکت کہ
مقام معذور سے ظاہر ہوتی ہے وہ ذکر معذور سے منسوب ہے اور جو ذکر کہ دل سے مقام سے
ظاہر ہوتا ہے وہ دل کا ذکر ہے پس ان دونوں میں امتیاز مقام کے امتیاز سے ہے۔
(مکتوبات معصومیہ، دفتر دوم، مکتوب ۷۰، ص ۱۱۸، ۱۱۷، گارڈن ویسٹ، کراچی) (مکتوبات
معصومیہ، ج ۲، مکتوب ۷۰)

۷۔ محمد ہاشم الغنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، متوفی ۱۱۵۳ھ، لکھتے ہیں:

از صاحب دلائن صادق القول کہ آن وقت حاضر بودہ باین حقیر گفت روزی پیش
از انکہ حضرت خواجہ از ہندوستان ماوراء النہر شونہ در لاہور بمسجد ہر ای
ادای نماز فرض از فرایض خمسہ در آمدند در اثنای نماز ناگاہ از سینہ سکیہ
ایشان آوازی مہیب ظاہر شد چنانکہ اہل صف نماز از ان حیرتہاروی وار
بعد از ادی تسلیمتین حضرت خواجہ تبعجیل ہر چہ تمام تراز مسجد بیرون
رفتند از ان پس حوسہ تن از نزدیکان را فراہم آوردہ در منزل خود ادای جماعہ
میفرمودند۔

ایک اہل دل اور سچے بزرگ نے جو اس وقت موجود تھے مجھ سے بتایا کہ ایک دن جبکہ قطب
الارشاد حضرت خواجہ باقی باہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان سے ماوراء النہر روانہ نہیں ہوئے
تھے لاہور میں ایک مسجد میں نماز فریضہ کیلئے تشریف لائے۔ نماز پڑھتے وقت یکایک آپ
کے سینے سے ایک مہیب آواز نکلی جس سے تمام نمازی حیرت میں ہو گئے۔ نماز کے بعد
قطب الارشاد حضرت خواجہ باقی باہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت جلد مسجد سے باہر چلے گئے۔
اس کے بعد آپ دو تین قرین نطق والوں کو جمع کر کے اپنی قیام گاہ پر بی جماعت سے نماز
پڑھنے لگے۔ (برکات احمدیہ، نام دگر ذبۃ المقامات، ص ۱۱۰)

۸۔ شیخ محمد خیر طرمدہ علی، البختری، الشامی، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لکھتے ہیں:

علم و عمل اور عالم و جاہل

آپ کا ارشاد ہے: "العلم بحركات القلوب في مطالعة الغيوب اشرف من العمل

بحركات الجوارح"

"دل کی حرکتوں کا علم محل غیب میں اس عمل سے زیادہ اشرف ہے جو اعضاء کی حرکتوں سے حاصل کیا جائے۔" (فیضان صوفیاء، صفحہ ۲۸۷/۲۸۸)

۹۔ حضرت مولانا الدین بیرنگ خواجہ محمد باقی باللہ، کابلی، حنفی، نقشبندی، قدس سرہ، متوفی، ۱۰۱۳ھ، لکھتے ہیں:

حرکت قلبی ہر گاہ بروفق حرکت ذکر سے شود یا بسبع خیال کلمہ اللہ مسموع شود ترجمہ: دل کی حرکت جب ذکر کی حرکت کے موافق ہو جائے یا خیال کے کلموں سے کلمہ اللہ سنا جائے۔

(کلیات باقی باللہ، یعنی مجموعہ کلام و رسائل و ملفوظات و مکتوبات، رقعہ ۲۷، ص ۹۲، ملک دین محمد ایندھنر، اشاعت منزل بل روڈ، لاہور) (مکتوبات خواجہ باقی، رقعہ ۲۵)

۱۰۔ حضرت مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے طریقہ نقشبندیہ مجددیہ کی تعلیم لی اور آپ کے شیخ نے آپ کے حال پر توجہات فرمائیں۔ پندرہ پندرہ دن تک توجہات کا اثرا باطن میں رہا کرتا تھا۔ آپ کے شیخ فرماتے تھے کہ تمہارے لطائف خوب جاری ہیں، لیکن آپ ساکن تھے۔ ایک روز آپ راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک آپ کا دل حرکت میں آیا اور اسم ذات کی آواز آپ کے کان میں آئی۔ جس نے آپ کو مضطرب کر دیا۔

۱۱۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۳۰ھ/۱۸۲۳ء) فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی حرکت ذکر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ حرکت ذکر مبتدی کو بہت خوش کرتی ہے، (سیف الابرار، ص ۶۹، ۶۶، ۶۵، ۱، سنبل، میرزا مظہر جان جاناں کے خطوط، مکتوب، ۵۳، ص ۶۳، لواغ خانقاہ مظہریہ، ص ۱۱۲) (خانقاہ مظہریہ نقشبندیہ، ص ۲۸۵)

۱۲۔ معارف آگاہی مولانا جلال الدین بدوی، ملکی، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، متوفی ۱۹۷۲ء، لکھتے ہیں:

تازگی و جنبش طوبے ست اس
بھو جنبش ہائے غفلت نیست اس

ترجمہ: یہ تازگی اور حرکت (پہلی) خوشی کی تازگی و حرکت ہے (عام) مخلوقات کی ہی (نفسانی) حرکت نہیں۔ (مفتاح العلوم، دفتر اول، ص ۶۶۲)

۱۳۔ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان، حسنی، قادری، فاضل بریلوی، قدس سرہ، متوفی ۱۳۳۰ھ، لکھتے ہیں:

نحوالہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، متوفی ۱۱۷۶ھ، لکھتے ہیں:

من جبلة الانسان انه اذا استقر في قلبه شيع جري حسب ذلك الاركان واللسان
وهو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ان في جسد ابن آدم مضغة الحديث ففعل
اللسان ولا ركان اقرب مظنة وخليفة لفعل القلب.

انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی چیز اس کے دل میں جم جاتی ہے تو اعضاء اور زبان اسی کے مطابق حرکت کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس ارشاد مبارک کا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے الحدیث۔ پس زبان اور اعضاء کی حرکت دل کے فعل کے تابع ہوتی ہے۔

(حجة الله البالغة، الامور التي لا بد منها في الصلوة، مطبوعہ المكتبة السلفية لاہور، ۵/۲) (فتاویٰ رضویہ، ج ۷، ص ۲۰۸، رضا فاؤنڈیشن، جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور)

ذکر کی حرکت دل سے خیال کے کان تک پہنچ جائے

اپنے دل کی توجہ ذات الہی کی طرف کہ جس کا مبارک نام اللہ ہے پس اس ذکر میں اور خطرات کو دور کرتے ہوئے وقت قلبی کے ساتھ مشغول ہونا چاہیے تاکہ ذکر کی حرکت دل سے خیال کے کان تک پہنچ جائے۔ (ہدایت الطالبین، ص ۲۳)

۱۲۔ شیخ طریقت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھتے ہیں:

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دعاؤں اور اذکار کو ایک بار مرثد پڑھ جائے اور مرید سستار ہے یہ عمل تین بار ہونا چاہیے اس کے بعد مرشد کہے کہ جو کچھ مجھ کو اپنے شیوخ سے حاصل ہوا ہے تجھ کو دے دیا اور مرید کہے کہ میں نے قبول کیا اس کے بعد کسی ایسے تنگ و تاریک حجرے میں رہنے کی تعلیم دے جس کی وسعت صرف لیٹنے اور کھڑے ہونے کو کافی ہو اور شور و غل کی اس میں آواز نہ آتی ہو۔ مرید کو چاہیے کہ اس حجرے میں پاک و صاف ہو کر داخل ہو اور چار زبانوں اس طرح بیٹھے کہ اس کی پیٹھ میں کوئی گچی نہ ہو اور آنکھیں بند کرے اور دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھے اور انگلیاں کھلی رکھے تاکہ اللہ کے نام کا نقش پیدا ہو جائے اور داہنے پاؤں کے انگوٹھے سے رگ کیماس (ایک رگ ہے جو بائیں گھٹنے کے اندر ہے اور قلب سے تعلق رکھتی ہے اس کی تحریک و حرارت قلب پر اثر کرتی ہے) کو دبائے اس کے بعد خشوع و خضوع و حضور قلب سے یا حی یا قیوم الخ پڑھے اس کے بعد محاسبہ اور مجاہدہ کے طریقے سے ذکر میں فکر اور ملاحظہ اور واسطہ کے ساتھ بہت توجہ اور قوت و شدت جبریہ یا خفیہ سے جس سے اس کو ذوق و انبساط پیدا ہوا ہو اور لذت ذکر سے بے خودی ہو مشغول ہونا چاہیے۔ اور اگر کبھی غیر ذہن کا خیال آئے تو دیدار شیخ سے اس کا انداد کرے اور بدستور مشغل میں مشغول ہو جائے تاکہ خطرات اور وساوس جو انسانیت کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں دفع ہو جائیں اور قلب کی صفائی اور تزکیہ نفس حاصل ہو جائے تاکہ اس ذکر کا اثر اس کے تمام اعضاء اور رگوں میں ظاہر ہو جائے اور مکاشفات انوار غیبی کا مظہر بنے اور حقائق اشیا اس پر منکشف ہو جائیں اور علم ارواح سے ملاقات اور ذکر حقیقی و شہود حق حاصل ہو جائے۔

فائدہ جب ذکر کرنے والا ذکر میں ایسا کمال حاصل کر لے اس کی قلبی حرکت کا احساس اس کے دل کی زبان سے ہو سکے تو وہ حرکت قلبی تمام جسم میں پھیل جاتی ہے اور اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ پہلے کوئی عضو ایسی حرکت کرنے لگتا ہے کہ جو قلب کے لیے مخصوص ہے اور اس کے بعد بعد کبھی کبھی ہاتھ کبھی پاؤں کبھی سر بلا اختیار حرکت کرنے لگتے ہیں یہاں تک

کہ دنیا اس کو متحرک نظر آنے لگتی ہے ذکر کا نور جب حرکت کرتا ہے تو تمام جسم میں پھیل جاتا ہے اور تھوڑی مدت میں تمام جسم کو گھیر لیتا ہے اور اس ذکر کی وجہ سے اس پر مختلف انکشافات ہوتے ہیں اور عجیب عجیب قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں وہ کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے اور کبھی متحیر و ہدیشان ہو جاتا ہے مرید کو چاہیے ایسی حالت میں کسی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ ذکر و فکر میں مشغول رہے اور اگر خدا کی مدد شامل ہوئی تو کبھی اپنے تمام جسم کو ڈاکر پائے گا اور تمام اعضاء قلب کے ہم سر ہو جائیں گے اسی ذکر میں ڈاکر تمام اعضاء کا ذکر سنا ہے۔

(کلیات امدادیہ، ص ۱۲)

۱۵۔ دیوبندیوں کے مارت ہا لہ سید زوار حسین شاہ لکھتے ہیں:

حکایت: اور اس پر یہ حکایت سنانی کہ ایک سید زادی اور ایک ملانی دونوں میں محبت تھی اور دونوں ہی اہل ذکر تھیں، آپس میں یہ معاہدہ ہوا کہ جو پہلے مر جائے دوسری دفن کے وقت اس کی قبر میں اترے۔ قضائے الہی سے سید زادی پہلے مر گئی ملانی حسب وعدہ دفن کے وقت پہنچی اور اس کا حال دیکھا کہ سید زادی کا قلب بڑے زور سے اللہ اللہ کر رہا تھا۔

(مقامات فضلیہ، ص ۸۳)

۱۶۔ ایک دفعہ حضرت قیوم الزماں فیضی الامجد مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طالقان میں جلوہ افروز ہوئے تھے اور یہ فقیر ارچی میں اس وقت تھا کہ

اچانک میرے لطیفہ سرنے بے اختیار حرکت کرنا شروع کر دی اور حرکت واضح طور پر ظاہر ہوئی۔ اس وقت سابقہ سالکین میں سے غلیظہ اعظم رومانی صاحب کے والد بزرگ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں بھی حیران ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چند دن بعد جب حضرت ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارچی میں تشریف سے آئے اور میرے لطیفہ سر کا یہ حال دیکھ لیا تو فرمایا کہ یہ حالت کب سے ظہور پذیر ہوئی ہے؟ تو میں نے معین دن اور وقت بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ اسی دن اسی وقت میں مسجد میں تدوت کر رہا تھا صرف اور صرف آپ کی محنت دل میں تھی کہ اچانک میرا لطیفہ سر بھی نکل آیا

میں نے اس حالت کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن ختم نہ ہو سکی پھر میں نے بارہا بار مختلف خصوصی اوقات میں خصوصی دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ علین جلاہ: نقشبندیہ مبارکہ کا کمال مخفی ہے اس حال کا ظہور میں پسند نہیں کرتا کیونکہ میں استدراج سے بہت ڈرتا ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ اس حال کو چھپا دے اور ختم کر دے۔ لیکن میں نے جتنی بھی دعائیں مانگی یہ حالت اور بڑھتی گئی۔ پھر حضور سیدی قطب الارشاد حضرت مولانا محمد ہاشم السنغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جس طرح اس حالت کو ختم کرنے کیلئے دعائیں مانگیں۔ اس طرح آپ بھی دعاء مانگو تا کہ آپ کا ذمہ بھی فارغ ہو جائے تو تعمیل امر کے واسطے جب اس فقیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حالت کو چھپانے اور اس حال کے ختم کرنے کی دعائیں مانگی تو لطیفہ خفی نے بھی ظہور کیا۔ (ہدایت السالکین، ص ۲۴۹)

(واقعہ نمبر ۲)

ایک مرتبہ زر خرید میں حضرت سیدنا مولانا محمد ہاشم السنغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ یہ فقیر بھی موجود تھا اور سید حسن جان آغا جان صاحب بھی ادھر موجود تھے میں نے ایک بڑا بالاپوش پہن رکھا اندر سے تو میرے لطائف حرکت کرتے تھے لیکن بالاپوش (کوٹ) پہننے کی وجہ سے حرکت باہر معلوم نہیں ہوتی تھی تو حضور سیدی قطب الارشاد حضرت مولانا محمد ہاشم السنغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میری طرف کئی مرتبہ میری طرف دیکھا لیکن میں نہیں سمجھ سکا تو صریح الفاظ میں انہوں نے فرمایا پھینکیو اس چرم خیرس کو جس چیز کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانا چاہتا ہے۔ ہم کو کیونکر چھپائیں؟ تو میں نے بالاپوش اتار کر پھینک دیا۔

(ہدایت السالکین، ص ۲۵۱)

(واقعہ نمبر ۳)

ایک دفعہ زر خرید میں پیروان غور، ایک مولوی صاحب پیروں کے گھرانے سے جاؤس اور معترض آیا تھا تو ایک ہفتہ گزارنے کے بعد حضور سیدی قطب الارشاد حضرت مولانا محمد ہاشم السنغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس منکر اور معترض مولوی کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ مجھے ایک

شیشہ چاہیے جب ہم نے شیشہ حاضر کیا تو شیشے کو اپنے کندھوں مبارک اور دیوار کے درمیان رکھ کر فرمایا کہ شیشہ کو دیوار کے ساتھ میں نے اپنے کندھوں کے ذریعہ پکڑ لیا ہے تو اگر میں خود تکلفاً اپنے کندھوں کو بلا دوں تو یہ شیشہ نیچے گر جائے گا اور اگر میرے لطف کی حرکت تکلف نہیں بلکہ غیر اختیاری ہے تو شیشہ نیچے اپنی جگہ رہے گا تو انھوں نے دیر ہی کیا اور شیشہ نہیں گرا پھر فرمایا کہ: اے منکر میرے لطیفہ سر کی غیر اختیاری حرکت دیکھ لو اور آؤ میرے لطیفہ سر پر ہاتھ رکھ کر جتنا زور تمہارے اندر ہے صرف کر کے میرے لطیفہ سر کو روک کر دیکھو۔ اس مولوی نے ہاتھ رکھ کر خوب زور لگا کر لطیفہ کو دبایا لیکن لطیفہ اسی طرح پلتا رہا یہاں تک کہ وہ مولوی لاجواب اور شرمندہ ہو گیا۔ (ہدایت السالکین، ص ۲۵۱، ۲۵۲)

۱۸۔ شیخ الجن والانس حضرت ابو محمد عبدالقادر جیلانی، صلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، متوفی ۵۶۱ھ، فرماتے ہیں:

اذا تمکن الذکر فی القلب دام ذکر العبد لله عزوجل وان لم یذکر ہدسانہ کلما دام العبد فی ذکر الله عزوجل دامت موافقته له ورضاه بأفعاله
جب ذکر الہی قلب میں جگہ پکڑ لیتا ہے تو بندہ ہمیشہ اللہ عزوجل کا ذکر کرنے والا رہتا ہے اگر چہ وہ زبان سے اس کا ذکر نہ کرے۔ جب بندہ ہمیشہ ذکر الہی میں رہتا ہے تو اس کی موافقت اور اللہ تعالیٰ کے افعال سے رضامند رہنا ہر وقت قائم رہتا ہے۔

(الفتح الربانی والفیض الرحمانی، المجلس السادس عشر، ص ۷۷، دارالریان للتراث بیروت) (ص ۱۹۷ فیوض غوث یزدانی)

۱۹۔ شیخ الجن والانس حضرت ابو محمد عبدالقادر جیلانی، صلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، متوفی ۵۶۱ھ، فرماتے ہیں:

فہو یراکم من کان ذا کرا لله عزوجل بقلبه فہو ذا کرو من لم یذکر ہ بقلبه فلیس بذاکرا

ترجمہ: وہ تم کو یقیناً دیکھتا ہے جو شخص اللہ کا ذکر قلب سے کرے وہ حقیقی ذاکر ہے اور جو اس کا ذکر قلب سے نہ کرے وہ اس کا ذکر کرنے والا ہی نہیں۔

(الفتح الربانی والفیض الرحمانی، المجلس الثالث والعشرون، دارالریان للتراث، بیروت) (ص ۲۵۱ فیوض غوث یزدانی)

۲۰۔ شیخ الجن والانس حضرت ابو محمد عبدالقادر جیلانی، منبلی، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، متوفی، ۵۶۱ھ، فرماتے ہیں:

ذکرہ بلسانہ وبقلبہ وفي اکثر اوقاته یكون قلبه ذا کرا ولسانہ سا کنا ترجمہ: مومن کا ذکر زبان و قلب دونوں سے ہوتا ہے اور اکثر اوقات میں اس کا قلب ذکر ہوتا ہے اور زبان سکون میں۔ (الفتح الربانی والفیض الرحمانی، المجلس الثامن والاربعون، دارالریان للتراث، بیروت) (ص ۲۱۱ فیوض غوث یزدانی)

شیخ الجن والانس حضرت ابو محمد عبدالقادر جیلانی، منبلی، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، متوفی، ۵۶۱ھ، فرماتے ہیں:

ذکر اللسان بلا قلب لا کرامة ولا عازاة لك به الذکر هو ذکر القلب والسر ثم ذکر اللسان اذا صبح ذکر الحق عزوجل للعبد ذکرہ الحق کما قال (فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون) اذکرہ حتی یذکرک اذکرہ حتی یحط الذکر عنک اور ارک تبقی خالیاً عن وزر تصیر طاعة بلا معصية

ترجمہ: بغیر قلب نے ذکر کے محض! زبانی ذکر میں نہ کوئی کرامت ہے اور نہ تیری کوئی بزرگی ذکر الہی قلب و باطن کا ذکر ہے پھر زبان کا ذکر جب کسی بندہ کا ذکر الہی! درست ہو جاتا ہے پس حق عزوجل اس کا ذکر کرتا ہے جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور تم میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ تو نہ اکاذر یہاں تک کہ وہ تیرا ذکر کرے تو اس کا ذکر یہاں تک کہ ذکر کی وجہ سے تیرے سب گناہ جھڑ جائیں تو گناہ سے خالی باقی رہ جائے اور طاعت بلا معصیت ہو جائے۔

(الفتح الربانی والفیض الرحمانی، المجلس الثامن والخمسون، دارالریان للتراث، بیروت) (ص ۵۳۵ فیوض غوث یزدانی)

۲۱۔ حجة الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی طوسی، شافعی، قدس سرہ، متوفی، ۵۰۵ھ، لکھتے ہیں:

وقال مجاهد في معنى قول الله تعالى (من شر الواسوس الخناس) قال هو منبسط على القلب فاذا ذكر الله تعالى غنس وانقبض فاذا غفل انبسط على قلبه۔

امام مجاہد من شر الواسوس الخناس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شیطان دل پر پھیلا ہوا ہے جب قلب ذکر الہی کرتا ہے تو وہ دُر کے مارے سکر جاتا ہے اور جب غافل ہو جاتا ہے تو پھیلتا ہے۔ (احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، ج. ۳، ص. ۴۰، المکتبۃ التوفیقیۃ القاہرہ) (احیاء العلوم، جلد سوئم، ص. ۵۶)

لطائف سبعہ اور ان کی حرکت کا بیان:

۲۲۔ حضرت علامہ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

طریق مشغولی ہذا کہ حق سبحانہ با توجہ بلطائف سبعہ تاداران حرکت ذکر پیداشود ایست کہ اول بیست و پنج بار استغفار بخواند باز بارواح لطیفہ بزرگان علیہم الرحمہ فاتحہ بخواند و بواسطہ آئنا از جناب الہی التجا و طلب فیض محبت و معرفت کند و صورت شخص کہ از دو تلقین یافتہ رو بروی دل حاضر نماید اول از لطیفہ قلب کہ زیر پستان چپ بہ فاصلہ دو انگشت مایل بہ پہلو است ذکر کند مفہوم اسم مبارک اللہ تعالیٰ کہ ذاتی است بچون سبحانہ در لحاظ داشتہ و نگہداشت خواہر گذشتہ و آیندہ توجہ بقلب کردہ توجہ دل بہمان مفہوم مقدس داشتہ بزبان خیال اسم مبارک اللہ اللہ بگوید ہر گاہ حرکت در دل پیداشود باز از لطیفہ روح کہ محل آن زیر پستان راست بفاصلہ دو انگشت است متوجہ شدہ بزبان خیال ذکر کند باز از لطیفہ سر کہ محل آن برابر پستان چپ بطرف سینہ بفاصلہ دو انگشت است باز از لطیفہ خفی کہ محل آن برابر پستان راست بفاصلہ دو انگشت است بطرف وسط سینہ باز از لطیفہ اخفی کہ محل آن در عین وسط سینہ است باز از لطیفہ نفس کہ محل آن در پیشانی است ذکر نماید باز از لطیفہ قالب توجہ بطرف تمام قالب نمودہ بزبان خیال اللہ اللہ بگوید تاکہ حرکت در لطیفہ قالب ظاہر گردد۔

ترجمہ: توجہ کے ساتھ لطائف سبعہ سے حق سبحانہ کے ذکر میں مشغول ہونے کا طریقہ تاکہ اس میں حرکت ذکر پیدا ہو جائے یہ ہے کہ پہلے پچیس بار استغفار پڑھے پھر بزرگوں کی ارواح پاک علیہم الرحمہ پر فاتحہ پڑھے اور ان کے وسیلہ سے جناب الہی میں درخواست کرے اور محبت و معرفت کا فیض غیب کرے اور جس شیخ سے تلقین پائی ہے اس کو دل کے رو برو حاضر کرے (پھر) اول

لطیفہ قلب سے جو کہ بائیں پستان کے نیچے دو انگلی کے فاصلے پر پہلو کی طرف ہے (حق سبحانہ کا) ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام جو کہ ذاتی ہے، پچھون سبحانہ کو دھیان میں رکھ کر اور گزشتہ و آئندہ کے خواطر (دوسو سوں) سے بچتے ہوئے دل کی طرف توجہ کر کے دل میں اس مقدس مفہوم سے متوجہ رکھ کر خیال کی زبان سے اسم مبارک اللہ اللہ کہے۔ جب دل میں حرکت پیدا ہو جائے تو پھر لطیفہ روح سے جس کا محل دائیں پستان کے نیچے دو انگلی کے فاصلہ پر ہے متوجہ ہو کر خیال کی زبان سے ذکر کرے۔ پھر طیفہ سر سے جس کا محل بائیں پستان کے سامنے سینے کی طرف دو انگلی کے فاصلہ پر ہے۔ پھر طیفہ خفی سے جس کا محل دائیں پستان کے سامنے دو انگلی کے فاصلہ پر سینے کے وسط کی جانب پھر طیفہ اخفی سے جس کا محل بالکل سینہ کے درمیان میں ہے پھر طیفہ نفس سے جس کا محل پیشانی میں ہے ذکر کرے پھر طیفہ قلب سے تمام قالب (تن) کی طرف توجہ کر کے زبان حال سے اللہ اللہ کہے تاکہ طیفہ قلب میں ذکر جاری ہو جائے۔ (مکاتب شریفہ مکتوب نمبر دو ہم ص ۱۴)

۲۳۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں:

ذکر جہر برای گرمی دل و شنیدن اشعار محبت آباد از حوزین بجهت غلبه شوق گاه و استمرار قرآن مجید سخن صوت دل را برقت و گدازی آرد اللہ تعالیٰ این پیر ضعیف و ہمہ عزیزان را برین توشہ عمل کرامت فرمایہ اول ذکر از دل باید نمود و محل لطیفہ قلب زیر پستان چپ بفاصلہ دو انگشت مایل بہ پہلو است ہر گاہ حرکت ذکر در دل معلوم شود باز ذکر از لطیفہ روح کہ محل آن زیر پستان راست مقابل پستان چپ بفاصلہ دو انگشت است ہر گاہ حرکت ذکر دریافت شود باز از لطیفہ سر کہ محل آن برابر پستان چپ بفاصلہ دو انگشت بطرف وسط سینہ است باز از لطیفہ خفی کہ محلش برابر پستان راست بفاصلہ دو انگشت بطرف وسط سینہ است باز از لطیفہ اخفی کہ محلش در عین وسط سینہ است باز از لطیفہ نفس کہ محلش وسط پیشانی است باز از لطیفہ قالب کہ محل آن تمام بدن است ذکر می نمایند زبان بکام چپانبدہ توجہ بدل و توجہ دل بہ حضرت حق سبحانہ نمودہ و اندیش ہای گزشتہ و آئینہ ازل دل نگہداشتہ بزبان خیال ذکر اسم ذات اللہ اللہ می کنند و بعد چند بار ذکر بجایال خود می گویند خداوند اقدس و من توئی و رضائی تو محبت خود و معرفت خود و ہر گاہ لطافت سبوح ذکر می شوند۔

ترجمہ: گرمی دل کے لئے ذکر جہر غلبہ شوق کے لئے غمگین آواز میں بھی کبھار اشعار محبت سننا قرآن مجید کی تلاوت خوبصورت آواز میں سننا دل میں رقت اور گہ از پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس

ضعیف ہوڑھے اور تمام عزیزوں (عقیدت مندوں) کو اس تحریر پر عمل (کی توفیق) کرامت فرمائے۔ اول ذکر دل سے کرنا چہائے۔ لطیفہ قلب کا محل (جگہ) بائیں پستان (چھاتی) سے دو انگلی کے فاصلہ پر پہلو کی جانب ہے۔ جب ذکر کی حالت دل میں ظاہر ہو جائے پھر لطیفہ روح سے ذکر کرے جس کا محل (جگہ) دائیں پستان (چھاتی) کے برابر دو انگلی کے فاصلہ پر ہے۔ جب ذکر کی حرکت (لطیفہ روح میں) ظاہر ہو جائے تو پھر لطیفہ سر سے ذکر کرے جس کا محل (جگہ) بائیں پستان (چھاتی) کے برابر دو انگلی کے فاصلہ پر سینے کے درمیان کی طرف ہے۔ پھر لطیفہ خفی سے ذکر کرے جس کا محل (جگہ) دائیں پستان کے برابر دو انگلی کا فاصلہ پر سینے کے درمیان کی طرف ہے۔ پھر لطیفہ اخفی سے ذکر کرے جس کا محل (جگہ) عین سینہ کے درمیان میں ہے۔ پھر لطیفہ نفس سے ذکر کرے جس کا محل (جگہ) پیشانی کے درمیان ہے پھر لطیفہ قالب سے ذکر کرے جس کا محل (جگہ) تمام بدن ہے۔ زبان کو تالو سے چپکائے رکھے (اور) توجہ دل کی طرف اور دل کو حق سبحانہ کی طرف متوجہ رکھے گذشتہ اور آئندہ کے وسوسوں سے دل کو محفوظ رکھ کر زبان خیال سے ذکر اسم ذات اللہ کرتے رہیں اور (اس کے) بعد چند بار اپنے خیال میں کہیں: خداوند! میرا مقصود تو اور تیری رضا ہے اپنی محبت اور معرفت عطا فرما: سب لطائف سب سے ڈاکر ہو جائیں۔

(مکاتب شریفہ مکتوب: سیزدہم ص ۳۰)

۲۳۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوسرے مکتوب میں طریقہ نقشبندیہ کا طریقہ ذکر

یوں ارشاد فرماتے ہیں:

بیان طریقہ اول از لطیفہ قلب کہ محل آن زیر پستان چپ ماعل بہ پہلو است ذکر اسم ذات اللہ اللہ نمایند تاکہ حرکت پر تلاوت پیدا شود باز از لطیفہ روح کہ محل آن زیر پستان راست محاذی آن است ذکر میکنند باز از لطیفہ سر کہ محل آن برابر پستان چپ بفاصلہ دو انگشت در وسط سینہ است باز از لطیفہ خفی کہ محل آن برابر پستان راست بفاصلہ دو انگشت در وسط سینہ است باز از لطیفہ اخفی کہ محل آن عین وسط سینہ است باز از لطیفہ نفس کہ محل آن پیشانی است باز از تمام بدن کہ آثر سلطان الاذکار گویند دل را از خواطر گذشتہ و آئندہ نگاہداشتہ و توجہ بدل نمودہ ذکر می کنند باز نفی و اثبات معمول است زبان را بکام چپانیدہ و دم را زیر ناف بند نمودہ بزبان خیال کلمہ لایہ ماغ رسانیدہ کلمہ الہ را بدوش رسانیدہ الا اللہ بردارند۔ نمایند بطوریکہ گذر آ۔ بر لطائف خمسہ افتد و معنی انست کہ نیست هیچ مقصود بجز ذات

پاک وقت مشغولی اول دست و پنج بار استغفار نموده وقت آخر گان خواندہ ذکر می نمایند ہر گاہ کیفیت و جمعیت پیدائی شود آزانگاہ میدارند و اگر مستور شود باز ذکر می کنند۔

ترجمہ: طریقہ اول کا بیان لطیفہ قلب جس کی جگہ بائیں پستان کے نیچے پہو کی طرف ہے (اس سے) ذکر اسم ذات اللہ کرے، یہاں تک کہ حلاوت بھری حرکت پیدا ہو جائے اس کے بعد لطیفہ روح جس کی جگہ دائیں پستان کے نیچے اس کے برابر ہے (سے) ذکر کرتے ہیں۔ پھر لطیفہ سر جس کا محل بائیں پستان کے برابر دوانگی کے فاصلہ پر سینہ کے وسط میں ہے پھر لطیفہ خفی جس کی جگہ دائیں پستان کے برابر دوانگی کے فاصلہ پر سینہ کے وسط میں ہے پھر لطیفہ اخفی جس کی جگہ سینہ کے بالکل درمیان میں ہے پھر لطیفہ نفس جس کی جگہ پیشانی ہے پھر تمام بدن سے جسے سلطان الاذکار کہتے ہیں دل کو گذشتہ اور آئندہ کے وسوسوں سے محفوظ رکھ کر اور دل کی طرف توجہ کر کے ذکر کرتے ہیں پھر نفی و اثبات کا معمول ہے۔ زبان کو تالو سے چپکا کر اور سانس کونف کے نیچے روک کر زبان خیال سے کلمہ لا کو دماغ تک پہنچا کر الا اللہ کی ضرب دل پر لگاتے ہیں۔ اس طرح کہ اس کا زور لطائف خمسہ پر ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ کوئی مقصود نہیں سوائے ذات پاک (اللہ سبحانہ و تعالیٰ) کے اس (عمل میں) مشغولی کے وقت اول پنجیس بار استغفار کر کے اور (سلسلہ کے) بزرگوں کا ذبحہ پڑھنے کے بعد ذکر (لطائف) کرتے ہیں۔ جب کیفیت اور جمعیت پیدا ہو جائے تو اس کو نگاہ (میں) رکھتے ہیں اور اگر (وہ) مستور ہو جائے تو پھر (سے) ذکر کرتے ہیں۔

(مکاتب شریفہ مکتوب شصت و ششم ص ۷۳)

۲۵۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک اور مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ!

ذکر برد و قسم است اول اسم ذات است طرقتش آنکہ زبان بکام چپانیدہ و زبان دل کہ محل آن زیر پستان چپ بفاصلہ دو انگشت است اسم مبارک اللہ را بگوید و مفہوم آن در لحاظ داشتہ کہ ذاتیت موصوف بصنعات کاملہ و منزہ از سمات ناقصہ کہ بران ایمان آوردہ ایم و این لحاظ را پرداخت و جود ذہنی گویند در وقت ذکر حرکت در زبان و بدن پیدا نشود و در تمام اوقات بر این ذکر مواظبت نمایند تا دل جاری شود پس از لطیفہ روح کہ محل آن زیر پستان راست بفاصلہ دو انگشت است ذکر نمایند پس از لطیفہ سر کہ محل آن برابر پستان چپ کہ مائل بوسط سینہ بفاصلہ دو انگشت است ذکر نمایند باز از لطیفہ خفی کہ محل آن برابر پستان راست است بفرق دو انگشت مائل بوسط سینہ ذکر کنند باز از لطیفہ اخفی کہ

محل آن در عین وسط سینہ است ذکر نماید تا آنکہ لطافت خمسہ جاری شوند بذکر باز از لطیفہ نفس کہ محل آن در وسط پیشانی است و از لطیفہ قالبیہ نیز ذکر اسم ذات معمول است۔

ترجمہ: ذکر کی دو قسمیں ہیں پہلی (قسم) اسم ذات ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کو تالو سے چپکا کر زبان دل سے جس کا مقام بائیں پستان کے نیچے دوائی کے فاصلہ پر ہے اسم مبارک اللہ کہے اور اس مفہوم کا لحاظ رکھے کہ اللہ وہ ذات ہے جو صفات کاملہ سے موصوف اور سمات ناقصہ سے منزہ ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں۔ اس (کا) لحاظ (رکھنے) کو وجود ذہنی کی مشغولیت کہتے ہیں۔ ذکر کے وقت تمام اوقات میں اس ذکر میں ہمیشہ لگا رہے۔ یہاں تک کہ دل جاری ہو جائے۔ پھر لطیفہ روح جس کا مقام دائیں پستان کے نیچے دوائی کے فاصلہ پر ہے سے ذکر کرے اس کے بعد لطیفہ سر جس کا مقام بائیں پستان کے برابر وسط سینہ کی دوائی کے فاصلہ پر ہے سے ذکر کرے پھر لطیفہ حنفی جس کا مقام دائیں پستان کے برابر دوائی کے فاصلہ پر وسط سینہ کی جانب ہے سے ذکر کرے اس کے بعد لطیفہ احنفی جس کا مقام عین سینہ کے وسط میں ذکر کرے، یہاں تک کہ پانچوں لطافت جاری ہو جائیں۔ پھر لطیفہ نفس جس کا مقام وسط پیشانی ہے اور لطیفہ قالبیہ سے بھی ذکر اسم ذات کرنے کا معمول ہے۔ (مکاتب شریفہ مکتوبہ نودم ص ۱۳۷)

۲۶۔ اے عزیز حرکت ظاہری نتیجہ حرکت معنوی است یعنی حرکت بدن علامت حرکت روح است و حرکت روح علامت حظ و ذوق و شوق است از نہ الست بر یکم روے نمودہ بود اے عزیز حظ روح در قلب اثر می کند و از قلب بقالب می رسد اعضاء حرکت می آیند و مرغ روح پر وازی کند و می خواہد کہ از قفس دامن گیر می گردد و قفس را نیز در حرکت و گردش می آرد و رزقنا اللہ وایاکم بکرمد و لطفہ لہذا النعمۃ۔

ترجمہ: اے عزیز حرکت ظاہری حرکت معنوی کا نتیجہ ہے یعنی حرکت بدن علامت حرکت روح ہے اور حرکت روح علامت ذوق و شوق و حظ الہی ہے کہ جو نہ الست بر یکم سے نمودار ہوا۔ اے عزیز حظ روح قلب میں اثر کرتا ہے اور قلب سے قالب میں جاتا ہے اعضاء حرکت میں آ جاتے ہیں اور مرغ روح پر واز کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ قفس تن سے روح کو جدا کرے اور قفس کو بھی حرکت اور گردش میں لاتا ہے رزقنا اللہ وایاکم بکرمد و لطفہ لہذا النعمۃ۔

(الہامات غوثیہ ص ۵۰)

۲۷۔ امام زین الاسلام عبدالکریم القشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ابتداء الذکر بالجوارح یجد العبد حركة في كل جوارحه حتى لا يبقى جزء من لحمه وعظمه الا وفيه حركة واختلاج وتقوى الحركات والاختلاجات حتى تصير اصواتا وكلمات تنبعث مسبوقة من جميع الجوارح والاجزاء۔ ماعدا اللسان لان اللسان لا ينطق في مثل هذه الاحوال ويلزم العبد التركيز في هذه الهمة وهو يتيقن انه لو لا حظ هذه الاذکار وطلب عيها فانه ينفي عنها الى غيورها ذلت لان الذکر قد وقع على القلب صحيح انه في حال ذکر لسان قد يكون للجوارح حركات واختلاجات ولكنها ليست على هذه الدرجة من القوة والشمولية۔

ترجمہ: جوارح کے ساتھ ذکر کی ابتداء کرنے سے بندہ تمام جوارح میں ایک حرکت کو پانے لگ جاتا ہے یہاں تک کہ کوئی جزو بھی گوشت اور ہڈی سے باقی نہیں رہتا مگر اس میں حرکت اور اقعار ہوتا ہے جب حرکات اور اقعار قوی ہو جائیں یہاں تک کہ وہ اصوات اور کلمات بن جاتے ہیں جو کہ نکلتے ہیں سانس کی طرح جمیع جوارح اور اجزاء سے مساوا زبان کے اس لئے کہ زبان ان احوال میں نطق نہیں کرتی ہے اور بندہ لازم رکھتا ہے ہمت میں ثابت رہنے کو اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر یہ ان اذکار کو مدد دے گا تو اس کے علم کو طلب کرے پس یہ اس سے دور ہو جائے گا اور غیر کی طرف چلا جائے گا اس لئے کہ ذکر تحقیق کے ساتھ قلب صحیح ہر وارد ہوتا ہے ذکر لسانی کے حال میں بھی کبھار جوارح کھلنے حرکات اور اقعار ہوتی ہے لیکن وہ اس درجہ پر نہیں ہوتا قوت اور شمولیت سے۔

(ترتیب السلوک فی طریق اللہ تعالیٰ ص ۳۴)

۲۸۔ مولانا فخر الدین علی بن حسین واعظ کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ

(رشتہ) مسئلہ مولانا بدر الدین المیدانی الذی کان من کبار اصحاب الشیخ حسن البغاری ووجد صحبہ عزیز ان ایضاً: ان ذکر الکثیر الذی امرنا به من عند الحق سبحانه حیث قال عز اذکر واللہ ذکر اکثر۔ (الاحزاب الآیہ ۴۱) حل ہو ذکر اللسان او ذکر القلب؟ فقال: حونی حق المبتدی ذکر اللسان وفي حق المنتهی ذکر القلب۔ فان المبتدی یتکلف فی الذکر والعماد یتعمل ویسہل روضہ واما المنتهی فانه اذا وصل اثران ذکر الی قلبہ یکون جمیع اعضائه وجوارحه وعروقه ومفاصله ذاكرة یتحقق انذاکر فی ذلک الوقت بکونه ذاکر أبان ذکر الکثیر ویکون یرمہ الواحد فی ذلک الحال مساویاً لکثرہ غیرہ من الرجال۔ ترجمہ: ہر شخص ذکر کثیر:

شیخ بدر الدین میدانی جو شیخ حسن بغاری رحمۃ اللہ کے اکابر ساتھیوں میں سے ہیں اور انہوں نے حضرت عزیز ان رحمۃ اللہ کی صحبت کو بھی پایا ہے، نے آپ سے پوچھا کہ ہم حق سبحانہ کی طرف

سے جس ذکر کثیر پر مامور ہیں جیسا کہ حق سبحانہ نے فرمایا ہے اذکر واللہ ذکر اکثر (الحزب الایۃ ۴۱) یعنی اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ یہ زبان کا ذکر ہے یا دل کا؟ حضرت عزیز ان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مبتدی کھینچے زبان کا ذکر اور متوسطی کھینچے دل کا ذکر ہے۔ مبتدی ہمیشہ گفت و شنوائی سے (ذکر) کرتا ہے اور سخت مشقت اٹھاتا ہے لیکن متوسطی کے دل پر جب ذکر کا اثر پہنچتا ہے تو اس کے تمام اعضاء و جوارح اور رگیں اور جوڑے کرنے لگتے ہیں اور اس وقت مالک ذکر کثیر سے متصف ہو جاتا ہے اور اس حالت میں اس کا ایک روز کا کام دوسرے دن کے ایک سال کے کام کے برابر ہوتا ہے۔ (رشحات مین الحیات ص ۷۲)

۲۹۔ (رشحة) قال قدس سرہ: أن معنى قولهم: (إن الله ينظر في اليوم واللييلة الى قلب المؤمن بنظر الرحمة ثلاث مائة وستين نظرة) هو ان للقلب ثلاث مائة وستين روزنة الى جميع الاعضاء وهي عبارة عن ثلاث مائة وستين عرقا في البدن من الاوردة والشرابين متصلة بالقلب فاذا تأثر القلب من الذكر وبلغ مرتبة الكون منظور إليه بنظر خاص من الحق سبحانه تنشعب حينئذ آثار ذلك النظر من القلب الى جميع الاعضاء حتى يشتغل كل عضو من الاعضاء بطاعة لانهقة بحاله فيصل الفيض الحاصل من تلك الطاعة الى القلب وذلك الفيض هو المراد بنظر الرحمة
رشمہ: ذکر دل:

آپ فرماتے تھے کہ اس بات کا مطلب کہ حضرت حق سبحانہ ہر رات اور دن میں تین سو ساٹھ مرتبہ مومن بندے کے دل پر نظر رحمت فرماتا ہے یہ ہے کہ دل تمام اعضاء کی جانب تین سو ساٹھ درپے رکھتا ہے اور وہ دل سے متصل تین سو ساٹھ رگیں ہیں جو رگیں اور شریانیں ہیں۔ جب دل ذکر سے متاثر ہوتا ہے تو اس مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے کہ حق سبحانہ کی نظر خاص کا منظور بن جاتا ہے اور اس نظر کے آثار دل سے سب اعضاء کی طرف پھیل جاتے ہیں۔ پھر ہر عضو اپنے مال کے مطابق ایک طاعت میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس طاعت کے نور سے ہر عضو سے ایک فیض جس سے مراد نظر رحمت ہے، دل کو پہنچتا ہے۔ (رشحات مین الحیات ص ۷۲)

۳۰۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

شیخ تمام باتوں سے غالی ہو اپنے نفس ناطقہ کی طرف اس نسبت میں جس کا القا مرید پر منظور ہو متوجہ ہو اور توجہ قلبی مرید کی طرف مائل کرے کہ میری کیفیت جذب مرید میں اثر کر رہی ہے خیال کرے انشاء اللہ حسب استعداد نور برکتیں حاصل ہوں گی اور لطیفہ قلب کے جاری کرنے کے بعد

بر لطفہ پر تدبیراً توجہ کرے اور اسی طرح انوار مراقبات و لطائف کے تقابلیں توجہ کرے اور اگر مرید موجود نہ ہو تو اس کی صورت کا تصور کر کے غائبانہ توجہ کرے اور اسے فائدہ پہنچائے۔
(کلیات امدادیہ ص ۵۴ دارالاشاعت)

ذکر دینے اور توجہ کرنے کا طریقہ احوال مشائخ کی روشنی میں:

۳۱۔ حضرت علامہ مولوی شاہ غوث محمد صاحب فرماتے ہیں کہ:

یضع الشيخ يده على قلب المرید تحت اللیة الایسر بفاصلة سبعیة ویلقنه ذکر اسم الذات۔

ترجمہ: کہ شیخ اپنا ہاتھ مرید کے قلب پر رکھے جو کہ الٹی طرف پستان کے دو انگلی کے فاصلے پر نیچے واقع ہے اور اسے اسم ذات کی تلقین کرے۔ (طریقۃ الراشدین حجتہ المسترشدین ص ۹۲)

۳۲۔ حضرت علامہ الحاج لعل اللہ ابن عبد الرحمن الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ومن علامات جریان الذکر القلبي حوالان يرجع الی القلب بعد النوم ویجد قلبه فی مقام الذکر وقد تحرك راسه موقفاً للقلب من غیر اختیار و منها ان یتجمع حوفاً من قلبه صوت الذکر وقد سمع غیره۔

ترجمہ: ذکر قلبی کے جاری ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یہ شخص نیند کے بعد جب قلب کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور قلب کو مقام ذکر میں پالیتا ہے اور اس کا سر حرکت کرتا ہے قلب کے ساتھ بغیر اختیار کے اور ایک علامت یہ ہے کہ یہ اپنے قلب سے ذکر کی آواز خود سنتا ہے اور کبھی کبھار غیر بھی سنتا ہے۔ (قلب الارشاد ص ۵۶۱)

۳۳۔ مولانا فخر الدین علی بن حسین واعظ کاشفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں

وذكر فی (فصل الخطاب) أن کیفیة اشتغال خواجه عبد الخالق العجودانی حجة فی الطریقة ومقبولة عند جمیع الفرق كان قدس سره مداوماً علی طریق الصدق والصفاء ومتابعة الشریعة وسنة نبینا محمد المصطفی ﷺ ومجانباً للنفس ومخالفاً لخواهوا وكان یسترسیرته السنیة عن نظر الاغیار تلحق الذکر القلبي ایام شبابه عن الخضر علیہ السلام فكان یواظب علی الذکر المذکور وقبله حضرة الخضر علیہ السلام للوالدیة وامره بان یغوص فی الحوض وان یقول بقلبه تحت الماء لا اله الا الله محمد رسول الله ففعله الخواجه وأخذ منه ذلك واشتغل به هنالك ففتح له انواع الفتوح والترقیات فوق احوال المدارك۔

ترجمہ: کتاب فصل الخطاب میں آیا ہے کہ حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی کی روش طریقت میں حجت ہے اور تمام سلاسل میں مقبول ہے۔ آپ ہمیشہ صدق و صفا کے راستے میں اور حضرت

محمد مصطفیٰ ﷺ کی شریعت و سنت کی پیروی اور بدعت و خواہش نفس کے اجتناب و مخالفت میں کوشاں رہے ہیں اور اپنی پاکیزہ روش کو غیروں کی نظر سے پوشیدہ رکھا ہے۔ آپ نے جوانی میں حضرت خضر علیہ السلام سے ذکر قلبی کی تعلیم پائی ہے اور اس سبق پر ہمیشہ قائم رہے ہیں۔ حضرت خواجہ خضر عیہ السلام نے ان کو قرندی میں قبول فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ پانی کے حوض میں داخل ہو اور غوطہ لگاؤ اور دل میں کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خواجہ نے اسی طرح کیا ہے اور سبق کو حاصل کیا ہے اور کام میں مشغول ہو گئے اور کشادگیاں پائیں اور اول سے آخر تک آپ کے روزگار کا حال تمام نقلت کے ہاں مقبول و محبوب تھا۔ (رشتات بین الحیات ص ۵۴)

نوٹ: بزرگان دین کے ان اقوال و کیفیات سے معلوم ہوا کہ قلب اور اسی طرح دیگر لطائف جاری ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ مشائخ کی توجہات کی برکات سے قلب و دیگر لطائف اللہ کے ذکر میں جاری ہوتے ہیں اور جاری ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کا دل تیز حرکت کرتا ہے کبھی اس ذکر کی آواز کو وہ خود سنتے ہیں اور کبھی دیگر لوگ بھی سنتے ہیں۔

۳۴۔ حضرت غوث الاسلام والمسلمین شاہ غلام عبد اللہ الحمد دی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔

املا تفضلات الہی ہے وقف بحال بندہ توجہ فرمودن لطائف خمسہ من بذکر اسم ذات گویا گردید و این از خصائص ایشان است کہ بیک توجہ شریفہ لطائف خمسہ جاری بذکر الہی مے شود۔

ترجمہ: فقیر کے حال کونہ دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل کے موافق ان کا توجہ فرمانا جس سے میرے پانچوں لطائف ذکر ہوئے ان کی (میرے شیخ کی) خصوصیات میں سے ہے کہ ان کی ایک توجہ سے پانچوں لطائف ذکر الہی کے ساتھ جاری ہو جاتے ہیں۔ (مقامات مظہر یہ ص ۲۷)

۳۵۔ تاج العرفا قلب اولیاء مافتی اللہ جناب میرید عبد الحالی نقشبندی فرماتے ہیں

می باید کہ شیخ بزرگوار دست مبارک خود را بدای لطیف قلب مرید بنہد بضرر شدیہ از قلب خود بقلب مرید توجہ نماید برای القاء نور چنین نیت کند کہ اسے نور قلب چیران مبارک بقلب من عاجز و نا کسار رسانیدہ بقلب این طالب برسان و قلب مرید از یک توجہ یاد و سہ بہ حرکت می آید و زندہ می شود و علامت زندہ شدن دل و ہر در قص واضطراب است چونکہ دل بحرکت آید زندہ شود آن رافتح الباب گویند و بیمار مبارک است باید کہ برادران طریقت مبارک گویند۔

ترجمہ: چاہیے کہ شیخ بزرگوار اپنے ہاتھ مبارک کو مرید کے قلب پر رکھے اور پوری قوت کے ساتھ اپنے قلب سے مرید کے قلب کی طرف توجہ کرے القائے نور کی خاطر اسی طریقے سے نیت کرے کہ اسے باری تعالیٰ پیران کبار کے قلوب کے وہ انوار جو اس خاکسار عاجز کے قلب تک پہنچے ہیں اس طالب کے قلب تک پہنچا دے اور مرید کا قلب (دس) ایک توجہ یاد دیا تین سے حرکت میں آجائیگا اور وہ قلب زندہ ہو جائے گا اور دل کے زندہ ہونے کی علامت و جدور قص واضطراب ہے جب دل حرکت کرنے لگ جائے تو زندہ ہو جاتا ہے تو اسے صوفیاء کے نزدیک فتح الباب کہتے ہیں اور یہ بہت زیادہ مبارک ہے (یعنی دل کا زندہ ہو جانا اور حرکت کرنے لگ جانا صوفیاء کی توجہات کی برکت سے) چاہیے کہ طریقت کے پیر بھائی اسے مبارکباد دیں۔

(مجمع الدوائر مجمع جامع الاسرار والانوار ص ۷)

فائدہ: حضرت مجدد رحمہ اللہ نے اسی لئے فرمایا کہ جو سفر ہم نے طے کرنا ہے وہ سات قدم ہے یعنی جب انسان کے سات لطائف ذکر ہو جاتے ہیں تو انسان عارف ہو جاتا ہے۔ ہاں ہر شخص کی معرفت کی مقدار اس کے حال کے مطابق کم و زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ (مقام فوس یہ ہے کہ جو چیز طریقت کی اصل ہے لوگ اس کو نہ صرف چھوڑ چکے ہیں بلکہ اس کو دور ست تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں یعنی غفی عند۔)

۳۶۔ حضرت علامہ ہدرا الدین مجددی سرہندی قدس اللہ سرہ لکھتے ہیں:

درویشی بخدمت آنحضرت رسید، دل او چنان ذاکر شدہ بود کہ ہمنشین او استماع می نمود، لایہما چون بخواب رفتے تا دور مسموع گشتے و از بعضے مشائخ عصر خلافت داشت و از حضرت ایشان نیز توقع این معنی وے را بود۔ حضرت ایشان فرمودند کہ مرد صاحب استعداد است، اما استیلائے ذکر و خلافت مشائخ وے را در عجب و پندار داشتہ، راہ ترقی مدد و ساختہ است معالجہ او سلب این حال است۔ دوروز نگذشتہ بود کہ آن حال را از وے سلب کردند۔ حیران شد و می ناید و اشک حسرت از چشمش می بارید۔ چند روز بحال وے توجہ نہ کردند۔ تا عجب و پندار از سر وے بدر رفت۔ بعد ازان در خلوت طلبیدہ بمعاملات و مقامات وے را خواستند کہ آن ذکر نسبت بآن زمینہ اول ہم نمی تواند بود و وے متقص حالت سابق معترف گردید۔

ترجمہ: ایک رویش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس کا دل ایسا ڈا کر تھا کہ اس کے قریب بیٹھنے والا بھی سن لیتا تھا اور بالخصوص جب وہ سو جاتا تھا تو دور سے سنائی دیتا تھا اور وہ کئی مشائخ سے خلافت حاصل کر چکا تھا اور آپ سے بھی اسے یہی توقع تھی آپ نے فرمایا کہ یہ شخص صاحب استعداد ہے لیکن ذکر کے غلبے اور مشائخ کی خلافت نے اسے غرور اور خود پسندی میں مبتلا کر دیا ہے اور اسی وجہ سے اس کی ترقی کا راستہ بند ہو گیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی کیفیت سلب کر لی جائے چنانچہ دو روزہ گزرے ہوں گے کہ اس کی یہ کیفیت سلب کر دی گئی وہ حیران ہو گیا، روتا تھا اور اس کی آنکھوں سے حسرت ٹپکتی تھی، آپ نے چند دنوں تک اس کے مال پر توجہ نہ فرمائی اور اس طرح اس کا غرور اور خود پسندی دور ہو گئی اس کے بعد اس کے بعد آپ نے خلوت میں طلب فرما کر، معاملات اور مقامات سے نوازا کہ اس کا پہلا ذکر ان معاملات کے مقابلے میں پہلی بیڑھی کی حیثیت بھی نہیں رکھتا تھا پھر وہ اپنی پہلی حالت کے نقص کا معترف ہوا۔

(حضرات اللہ ص ۲ ج ۲ ص ۱۷۳)

۳۔ حضرت امام ربانی مجدد الملت مانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں:

پیر دل مردہ از ندہ گردانیدہ است وہ مشاہدہ و ماکاشفہ رسانیدہ (است) نزد غوام، احیای جمدی، عظیم الشان است و نزد خواص، احیای قلبی و روحی، برہان رفع الشان است (خواجہ محمد پارسا)۔ قدس سرہ۔

در رسالہ (قدسیہ) می فرماید کہ احیای جمدی پیش اکثر مردم چون اعتبار داشت، اہل اللہ از آن احیای اعراض نمودہ بہ احیای روحی پرداختہ اند و متوجہ احیای دل مردہ طالب گشتہ اند و الحق کہ احیای جمدی نسبت بہ احیای قلبی، کالمطروح فی الطریق است و نظر بہ این، داخل عبث چہ، این احیای سبب حیات چند روزہ است و آن احیای وسیلہ حیات دائمی است، بلکہ گوئیم کہ فی الحقیقت وجود اہل اللہ کرامتی است از کرامات و دعوت ایشان مرغلق رہاہ حق۔ جل سلطانہ۔ رحمتی است از رحمت ہای حق۔ جل سلطانہ۔ و احیای قلوب اموات، ایمنی است از آیت ہای عظمیٰ۔ ایشان لہان ارض اند و غنیمت روزگارند (بہم محطرون و بہم یزقون) حد شأن شان است کلام شان حواس است و نظر شان شفا۔ ہم جلساء اللہ و ہم قوم لایشق جلیسہم ولا یغیب انیسہم

ترجمہ: کہ جسم کو زندہ کرنا دل کو زندہ کرنے کی نسبت بالکل بے کار چیز ہے۔ اور اس پر نگاہ ڈالنا بھی عبث ہے۔ کیونکہ جسمانی چند روزہ زندگی کا سبب ہے۔ اور قلبی زندگی حیات دائمی کا وسیلہ ہے۔

بلکہ ہم کہتے ہیں۔ کہ فی الحقیقت اللہ والوں کا وجود بذات خود کرامات میں سے ایک کرامت ہے۔ اور ان کالوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دنیا اللہ تعالیٰ کے رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ اور مردہ دلوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ لوگ زمین والوں کے لئے امان ہیں۔ اور زمانے کے لئے غنیمت ہے۔ بہم یزقون وبہم یحطرون (انہیں کے ذریعہ سے لوگوں کو رزق ملتا ہے۔ اور انہیں کے سبب سے ہار میں ہوتی ہیں) انہی کی شان میں ہے ان کی گفتگو دوا ہے۔ اور ان کی نظر شفا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہم مجلس ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں۔ جن کے پاس بیٹھنے والا بد بخت نہیں ہوتا۔ اور نہ ان سے دوستی رکھنے والا نادم ہوتا ہے۔

(مکتوبات امام ربانی، جلد ۲، مکتوب ۹۲)

فائدہ: لطیفہ قلب جاری ہونے کی ظاہری علامت یہ ہے کہ سالک کا دل نفسانی خواہشات کی بجائے محبوب حقیقی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ غفلت دور ہو اور شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنا شروع ہو جائے۔ ذکر جاری ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس کا دل حرکت کرنے لگے یا اسے کشف ہونے لگے بلکہ سالک کا اس وقت آخر مقصد رضائے الہی ہونا چاہئے نہ کہ کشف و کیفیات کا حصول۔

۳۸۔ مولانا سید عبدالملک نقشبندی مجددی لکھتے ہیں۔

ترجیح: مکتوب نمبر ۱۱۵ میں بیان ہو چکا ہے کہ مشائخ نقشبندیہ نے سیر و سلوک کی ابتداء قلب سے کی ہے اور آغاز سوک میں قلب پہ نئی افعال کا اثر پڑتا ہے تو شیخ کامل کے باطن کی وساطت سے نئی افعال کے اثرات سالک کے قلب پر پڑتے ہیں تو اس کا قلب ان کا احساس کرنے لگتا ہے اس احساس کے اثرات میں قلب کی حرکات میں اضافہ، درد، حرارت اور خوشی کا محسوس ہونا ہے اور یہ محسوسات ذکر قبلی کی علامت میں نیز لطیفہ روح پر بھی یہی علامت ظاہر ہوتی ہیں لیکن ایک سالک حقیقی کو یہ بات ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ یہ احساسات تصوف کا مقصود و مطلوب نہیں ہیں کہ سالک انہیں پر خوش ہوتا رہے اور آگے نہ بڑھے۔ (شرح مکتوبات حضرت امام ربانی مسکبہ دار المعرفت ص ۳۶۰ ج ۲)

دوران ذکر بدن اور ہاتھ وغیرہ کی حرکت کے دلائل:

۱۔ فضیلۃ الشیخ العارف باللہ عبد القادر عیسیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

الحركة فی الذکر أمر مستحسن. لأنها تنشط الجسم لعبادة الذکر وهي جائزة شرعاً بدلیل ما أخرجه الإمام أحمد فی مسنده والحافظ المقدسی برجال الصحيح من حدیث

أنس رضي الله عنه قال: (كانت الحبشة يرقصون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون بكلام لهم: محمد عبد صالح فقال صلى الله عليه وسلم: "ماذا يقولون؟" فقليل: إنهم يقولون: محمد عبد صالح فلما رأهم في تلك الحالة لم ينكر عليهم. وأقرهم على ذلك. والمعلوم أن الأحكام الشرعية تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. فلب أقرهم على فعلهم ولم ينكر عليهم تبين أن هذا جائز.

وفي الحديث دليل على صحة الجمع بين الاهتزاز المباح ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الاهتزاز بالذكر لا يسمى رقصاً محرماً. بل هو جائز لأنه ينشط الجسم للذكر ويساعد على حضور القلب مع الله تعالى. إذا صحت النية. فالأمر بمقاصدها. وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.

ولنستمع إلى الإمام علي رضي الله عنه كيف يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو أراكة: (صليت مع علي صلاة الفجر فيما انفتل عن يمينه مكث كأن عليه كآبة حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رُمح صلى ركعتين ثم قلب يده فقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فما أرى اليوم شيئاً يشبههم لقد كانوا يصبحون صفراً شعثاً غبراً بين أيديهم كأمثال رُكَب المغزى. قد باتوا لله حبداً وقياماً يتنون كتاب الله يتراوحون بين جباههم وأقدامهم. فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا أي تحركوا كما يحميد الشجر في يوم الريح. وهملت أعينهم حتى تَنَبَّلَ والله ثيابهم)

"البداية والنهاية في التاريخ" للإمام الحافظ المفسر المؤرخ إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى 774 هـ ج 8/ص 6، وأخرجه أيضاً أبو نعيم في "الحلية" ج 1/ص 76.

ويهمنا من عبارة الإمام علي رضي الله عنه قوله: (مدوا كما يحميد الشجر في يوم الريح). فإنك تجد صريحاً في الاهتزاز ويُبطل قول من يدعي أنه بدعة محرمة. ويثبت إباحة الحركة في الذكر مطلقاً

وقد استدلل شيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله بهذا الحديث في إحدى رسائله على ندب الاهتزاز بالذكر. وقال: هذا صريح بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحركون

حرکت شدیدہ فی الذکر۔ علی أن الرجل غیر مؤاخذ حین یتحرك ویقوم ویقع علی أى نوع کان حین انہ لم یأت بمعصیة ولم یقصدھا

ذکر میں حرکت:

ترجمہ: ذکر میں حرکت امر مستحسن ہے کیونکہ یہ بدن کو ذکر کیلئے چست کرتی ہے اور اس کی دلیل امام احمد اور حافظ مقدسی کی روایت کردہ حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبشی لوگ رسول اللہ ﷺ کے سامنے رقص کر رہے تھے اور اپنی زبان میں کہہ رہے تھے: ”محمد ﷺ نیک بندے ہیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ کیا کہہ رہے تھے عرض کی گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد ﷺ اللہ کے صالح بندے ہیں۔ جب آپ ﷺ نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو ناپسند نہیں فرمایا: اور ان کے اس فعل کو ثابت رکھا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ احکام شریعہ نبی کریم ﷺ کے قول فعل اور تقریر سے ماخوذ ہیں جب آپ ﷺ نے ان کے فعل کو ثابت رکھا اور اس کو پسند نہ کیا تو ثابت یہ ہوا کہ یہ فعل جائز ہے۔ اس حدیث پاک میں جھوم جھوم کر نعت رسول ﷺ پڑھنے کی دلیل ہے۔ حرکت ذکر کو رقص کا نام نہیں دیا جاسکتا بلکہ یہ جائز ہے کیونکہ یہ جسم کو ذکر کیلئے چست کرتی ہے۔ اور دوران ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ بندے کی نیت صحیح ہو کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملتا ہے۔

حضرت ابو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ دائیں طرف متوجہ ہوئے اور کچھ دیر بیٹھے رہے۔ آپ کے چہرے پر رنجیدگی کے آثار نمایاں تھے۔ پھر جب سورج ایک نیزے کی مقدار بلند ہوا تو دور کھینچ ادا کیں۔ اور اپنے ہاتھوں کو ملنے لگے پھر ارشاد فرمایا:

”میں نے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کو دیکھا ہے لیکن آج کوئی بھی ان کی مثل نظر نہیں آتا۔ بوقت صبح ان کے رنگ پلے اور بال بکھرے اور گرد آلود ہوتے ہرگز نہ دیکھا کہ اللہ کے حضور سجود و قیام میں رہتے قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور سجود و قیام سے تسکین اور راحت حاصل کرتے۔ علی الصبح ذکر الہی کرتے اور اس طرح حرکت کرتے جیسے ہوا میں درخت حرکت کرتا ہے۔ ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو رواں ہوتے کہ قسم بخدا ان کے کپڑے تر ہو جاتے۔“

اس ساری عبارت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ "نمادوا کما سمعید الشجر فی یوم الریح" و حملت انهم حتی تقبل والله یتاجم" قابل توجہ ہے کیونکہ یہ دوران ذکر جذب و حرکت پر سرادہ دلالت کرتا ہے۔ اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دوران ذکر حرکت کرنا بدعت عمر ہے ان کے دعویٰ کو باطل کرتا ہے اور مطلقاً ذکر میں حرکت کی ایاحت کو ثابت کرتا ہے۔

شیخ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث سے اپنے ایک رسالے میں دوران ذکر حرکت کے مستحب ہونے پر استدلال کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نہ ادہ دلالت کرتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دوران ذکر سخت حرکت کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دوران ذکر اگر کوئی شخص حرکت کرتا ہے، بیٹھتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ نہ تو اس نے معصیت کا ارتکاب کیا ہے اور نہ ہی اس کا قصد کیا۔ [والخلاصہ:

یُفہم مما سبق أن الحركة فی الذکر مباحة شرعاً، هذا بالإضافة إلی أن الأمر بالذکر مطبق یشمل جمیع الأحوال، فمن ذکر الله تعالى قاعداً أو قائماً، جالساً أو ماشياً، متحرکاً أو ساکناً... فقد قام بالمطلوب ونفذ الأمر الإلهی، فالذی یدعی تحريم الحركة فی الذکر أو کراهيها هو المطالب بالدلیل، لأنه یخص بعض الحالات المطلقة دون بعض بحکم خاص

ترجمہ: خلاصہ بحث: یہ ہے کہ ذکر میں حرکت شرعاً مباح ہے۔ مزید برآں یہ کہ ذکر کا حکم مطلق ہے اور تمام احوال کو شامل ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، چلتے ہوئے، جھومتے ہوئے اور بحالت سکون کیا، وہ امر الہی کو بجالایا۔ اور جو شخص دوران ذکر وہ جذب و جذب کی حرمت کا دعویٰ کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ دلیل پیش کرے۔ کیونکہ وہ مطلق حکم کو بلادلیل مقید کرنا چاہتا ہے۔ (حقائق عن التصف ص ۱۵۷)

الشیخ عبد الرحمن بن ابوبکر القادری فرماتے ہیں:

یقول الشیخ جمال الدین عبد الله بن حسام الدین أسد ابأذی: وهذا صریح علی أن الصحابة رضی الله عنهم اجمعین كانوا یتحرکون فی الذکر حركة شديدة یمیناً و شمالاً، لأنه شبهه حرکتهم بحركة الشجر یوم الريح ومن المعلوم أن الشجر فی یوم الريح یتحرک حركة شديدة، فثبت مطبقاً بإباحة المیلان بهذا الأثر

ترجمہ: شیخ جمال الدین عبد اللہ بن حسام الدین اسد آبادی کہتے ہیں کہ یہ دلیل صریح ہے اس بات پر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ذکر میں حرکت کیا کرتے تھے حرکت شدیدہ کے ساتھ دائیں اور بائیں اسی لئے ان کی حرکت کو تشبیہ دی درخت کی حرکت کے ساتھ سخت اور تیز ہوا میں اور یہ بات معلوم ہے کہ درخت تیز ہوا میں حرکت شدیدہ کے ساتھ حرکت کرتے ہیں (پس مطلقاً ثابت ہو اس اثر کے میلان کی طرف مطلقاً حرکت کرنا ثابت ہو۔)

(مخطوطہ تحفۃ العباد والذوالارادہ ص ۱۳۵)

امام القشیری فرماتے ہیں:

إشارة مشايخ الصوفية إلى جواز الحركة في الذكرك يقول الشيخ أبو علي الدقاق: الحركة بركة حركات الظواهر توجب بركات السرائر

ترجمہ: ذکر میں حرکت کے جواز کی طرف مشائخ و صوفیاء نے اشارہ کیا ہے۔ شیخ ابو علی دقاق فرماتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے۔ ظاہر کی حرکات اسرار کی برکات کو واجب کرتی ہیں۔

(الامام القشیری الرسالة القشيرية ص ۵۲)

الشيخ عبد الرحمن بن بليكر، قادري فرماتے ہیں:

أشهر بعض العلماء إلى أن الحكمة في رفع اليدين في التكبير من الصلاة: إشارة إلى التبري مما سوى الله تعالى والقائه وراء ظهره. فن قيل: هذا الرفع مأثور وحركة الذكرك غير مأثورة. قيل: ما كل ما يرد فيه نص مردود على فاعله البتة. وإنما ما لم يرد فيه نص ووافق أصول الشريعة قبلناه. لكن هذا فيه نص وقد سلف من حديث علي ويقول: قال والدي (قدس الله تعالى روحه): ولم يرد عنه نهى عن الحركة في الذكرك ولو كان فيها كراهة لبينها لامته في ما ورد عنه

ترجمہ: بعض علماء نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ تکبیر افتتاح میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانے میں حکمت یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ما سوا اللہ کے چھٹکارہ مل جائے اور ما سوا اللہ کو پیٹھ پیچھے گرا دے اگر کہا جائے کہ یہ رفع ایدین مأثور ہے اور حرکت ذکر غیر مأثور ہے تو کہا گیا ہے کہ ہر وہ جس میں نص وارد نہ ہو تو وہ مردود ہے اس کرنے والے پر خواہ مخواہ اور جس میں نص وارد نہ ہو اصول الشریعہ کے موافق ہو تو ہم اس کو قبول کریں گے لیکن ذکر کی حرکت میں نص ہے جو کہ حدیث عالی سے ثابت ہے اور کہتے ہیں کہ

میرے دامد صاحب کہتے تھے کہ حرکت فی الذکر میں منع وارد نہیں ہے اگر اس میں کراہت ہوتی تو امت کیلئے بیان کرتے جو وارد ہوا ہے۔

(مخطوطہ تحفۃ العباد اولہ اور ادب ص ۴۵ ب)

کسی بھی مسئلہ کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے یا فتویٰ دیتے ہوئے احتیاط کا بیان:
اصول الاقاء:

اخرج ابن عبد البر رحمة الله عليه بسنده الى عقبة بن مسلم قال صحبت ابن عمر اربعة وثلاثين شهرا فكثر امارا كان يسئل فيقول: لا ادرى ثم يدتفت الى فيقول: اتدري ما يريد هؤلاء يريدون ان يجعلوا ظهورنا جسرا لهم الى جهنم

(جامع بيان العلم وفضله ص ۳۱۱ رقم ۱۱۱)

ترجمہ: ابن عبد البر نے اپنی سند کے ساتھ عقبہ بن مسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چونتیس ماہ صحبت اختیار کی تو بہت مہربان سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے علم نہیں تو میری طرف دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ کیا پابتے ہیں؟ یہ لوگ پابتے ہیں کہ ہماری پیٹھ ان کیلئے جہنم کا پل بن جائے۔

فائدہ: عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اتنی بلیں اللہ ربہستی صحابی رسول ﷺ ہونے کے باوجود بہت دفعہ پوچھے گئے سوال کے جواب میں فرماتے کہ مجھے (اس کا) علم نہیں۔
اخرج الخطيب بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لقد رأيت ثلاثمائة من اهل بدر ما منهم من احدا الا وهو يحب ان يكفيه صاحبه الفتوى

ترجمہ: خطیب بغدادی اپنی سند کے ساتھ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تین سو بدری صحابہ کرام کو دیکھا ان میں سے ہر ایک پاجہ تھا کہ کوئی اور انکی جگہ فتویٰ دیکر انکی خلاصہ کروادیں۔

فائدہ: اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بدری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علم کے بارے میں کتنی احتیاط فرمایا کرتے تھے۔

من عطاء بن السائب قال: ادرست اموالنا ان امة بهم يراى عن النبي ﷺ وان يرد۔

ترجمہ: عطاء بن سائب سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی قوم پائی کہ اگر ان میں سے کسی ایک سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا تو وہ بات کرتے ہوئے کانپنے لگتے تھے۔ وعن الاشعث عن محمد بن سيرين قال: كان اذا سئل عن شيء من الفقه، الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذی کان

ترجمہ: اشعث محمد بن سيرين سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ جب ان سے فقہ کے حوالے سے طلال اور حرام کے متعلق پوچھا جاتا تو ان کا رنگ متغیر ہو جاتا اور بدل چتا یہاں تک کہ وہ گھریا وہ نہیں رہا۔

عن احد تلامذة الامام مالك رحمة الله عليه قال: والله ان كان مالك اذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار

ترجمہ: امام مالک رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم امام مالک سے جب کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جاتا تو ان کا حال یہ ہوتا گویا کہ وہ جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہو۔

عن محمد بن واسع قال: اول من يدعى الى الحساب يوم القيامة الفقهاء

ترجمہ: محمد بن واسع سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جس کو سب سے پہلے حساب کیئے بلایا جائے گا تو وہ علماء ہوں گے۔

وعن سفیان بن عیینة رحمة الله عليه قال: يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل ان يغفر للعالم ذنب واحد۔

ترجمہ: سفیان بن عیینة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جاہل کے ستر گناہ بخش دیئے جائیں گے اس سے پہلے کہ عالم کا ایک گناہ بخشا جائے۔

ذكر النووي رحمة الله عليه عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما قالا: من افتى عن كل ما يسأل فهو مجنون۔ (سنن الدارمی المقدمة باب ۱: ۵۶۲)

ترجمہ: امام نووی نے ذکر فرمایا ہے کہ عبد اللہ ابن مسعود اور عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے آپ دونوں فرمایا کرتے تھے کہ جس نے فتویٰ دیا ہر اس مسئلے کا جو اس سے پوچھا جائے تو وہ دیوانہ ہے۔

قال ابن مہدی: سأل رجل ما لك أعن مسألة وذكّر أنه أرسل فيها من مسير ستة أشهر من المغرب. فقال له: أخير الزی أرسلك أنه لا علم لي بها. قال ومن يعلمها قال من علمه الله وسأله رجل عن مسألة استودعه أياها أهل المغرب فقال ما أدري ما ابتلينا بهذه المسألة في بلدنا ولا سمعنا أحدا من أسياننا تكلم بها ولكن تعود فلما كان من الغد جاءه وقد حمل ثقله على بغلة يقودها. فقال مسألتي! فقال ما أدري ما هي، فقال الرجل: يا أبا عبد الله تركت خلفي من يقول ليس على وجه الأرض أعلم منك فقال مالك غير مستوحش إذا رجعت فأخبرهم أني لا أحسن.

ترجمہ: ابن مہدی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا اور انہوں نے ذکر کیا کہ اس کو اس مسئلے میں مغرب سے بھیجا گیا ہے جو کہ چھ ماہ پیدل کی مسافت پر ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے آپ کو بھیجا اس جا کر خبر دے دیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس مسئلے کے بارے میں علم نہیں تو اس شخص نے کہا کہ اگر آپ کو علم نہیں تو جس کو علم ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے اور ایک شخص نے سوال کیا کبھی مسئلے کے بارے میں جس کو اہل مغرب والوں نے یہ مسئلہ دے کر بھیجا تھا تو امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے علم نہیں اور اس شہر میں یہ مسئلہ درپیش نہیں آیا اور نہ ہی ہم نے اپنے مشائخ میں سے کسی شیخ سے اس مسئلے کے بارے میں کچھ سنا تو واپس لوٹ جا۔ جب کل کا دن آیا تو یہ شخص دوبارہ آیا اپنے سامان کو خچر پر سامان رکھ کر پلٹے ہوئے امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ میرا مسئلہ؟ تو امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ کیا جواب ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اے عبد اللہ! کہ میں ایسے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تو امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کسی خوف و خطر کے کہا کہ واپس جا کر ان سے کہہ دینا کہ میں اس مسئلے کے بارے میں بہتر نہیں جانتا ہوں۔

متمی بحرمہ القضاء: (فتویٰ دینا کب منع ہے؟)

لا يجوز على الافتاء الا لمن استجمع هذه الشروط وصار مؤهلا لذلك ثم ان المفتي المؤهل ايضا لا يجوز له الافتاء في الاحوال الانية

الاول: اذا كان المفتي اهلا للافتاء بوجه عام ولكنه لا يعرف حكم المسئلة المستول عنها بخصوصها ولا يتمكن من استنباطه او اشتبهت عليه الادلة ولم يتمكن من الترجيح وذلك لقول الرسول الكريم ﷺ القضاء ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار. فاما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به ورجل اعرف الحق فجاز في الحكم فهو في النار ورجل قفى للناس على جهل فهو في النار اخرجه ابو داود.

ترجمہ: فتویٰ دینا جائز نہیں ہے مگر اس عالم کیلئے جس میں یہ شرائط جمع ہوں اور وہ اس کا اہل بن چکا ہو اور وہ مفتی جو افتاء کی اہمیت رکھتا ہو اس کیلئے بھی فتویٰ دینا جائز نہیں ہے آنے والے احوال میں۔

۱۔ مفتی جب افتاء کی اہمیت رکھتا ہو عام طریقے سے لیکن جس مسئلے کے بارے میں اس سے پوچھا گیا ہو خصوصیت کے ساتھ اس کا حکم نہ جانتا ہو اور اس کے استنباط پر قدرت بھی نہ رکھتا ہو اور اس پر اولہ مشتبہ ہو چکی ہوں اور ترجیح دینے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو ایسے مفتی کیلئے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے اور نبی اکرم ﷺ کی حدیث مبارک ہے کہ قاضی تین قسم پر ہے ایک جنت میں جائیگا اور دو جہنم میں جائیں گے پس جو جنت میں جائیگا وہ آدمی ہے جو حق جانتا ہو اور حق کے ساتھ فیصلہ کرے۔ دوسرا وہ آدمی جو حق کو جانتا ہو لیکن فیصلے میں دھوکہ بازی کرے تو وہ جہنمی ہے تیسرا وہ آدمی جو لوگوں کے فیصلے جہالت پر کرے پس یہ بھی جہنمی ہے۔

الرجوع عن الفتوی: (اگر علماء فتویٰ دے دیا تو کیا کرے)

یہجب علی المفتی ان ظهر خطأ فی فتواہ ان یرجع عن فتواہ السابقة وان لا یخجل من ذلك وجاء فی خطاب سیدنا عمر بن الخطاب الی ابی موسی الاشعری رضی اللہ عنہما: لا یمنعنك قضاء قصیته ہالامس راجعت فیہ نفسک وھدیت رشدک ان یراجع الحق فان الحق قدیم وان الحق لا یبطلھ شیء ومراجعة الحق خیر من التمادی فی الباطل

ترجمہ: الرجوع عن الفتوی: مفتی پر واجب ہے کہ جب اسے اپنے فتویٰ میں خطا ظاہر ہو جائے تو سابقہ فتویٰ سے رجوع کرے اور اس پر شرمندہ نہ ہو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف جو خطبہ بھیجا اس میں لکھا تھا کہ ہرگز آپ کو منع نہ کرے وہ فیصلہ جو آپ نے کل کیا تھا پھر آپ کا نفس اس سے رجوع کرے اور تجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی گئی ہو کہ تو حق سے رجوع کرے اس لئے کہ حق قدیم ہے اور حق کو کوئی چیز باطل نہیں کر سکتی اور حق کی طرف رجوع کرنا باطل میں رہنے سے بہتر ہے۔

اعلام المستفتی بالرجوع عن الفتوی۔

وقد اخرج الخطيب رحمة الله عليه ان الحسن بن زياد اللؤلؤي رحمة الله عليه استفتي في مسألة فاعطا فلم يعرف الذي افتاه فكثرت منادى ينادي ان الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فاعطا فمن كان افتاه الحسن بن زياد بشيء فيرجع اليه. فكثرت اياما لا يفتي حتى وجد صاحب الفتوى فاعلمه انه قد اخطا وان الصواب كذا وكذا۔

ترجمہ: خبر دینا اپنے فتویٰ سے مستفتی کو رجوع کرنے کے بارے میں: خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج کی ہے کہ حسن بن زیاد اللؤلؤی سے ایک مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا جس میں ان سے خطا ہو گئی تھی اور وہ اس شخص کو نہیں پہچانتے تھے جس کو انہوں نے فتویٰ دیا تھا تو انہوں نے ایک آواز لگانے والے شخص کو مقرر فرمایا کہ حسن بن زیاد سے فلاں دن فلاں مسئلہ کے متعلق جو پوچھا گیا تھا اس میں ان سے خطا ہو گئی تھی پس حسن بن زیاد نے جس کو فتویٰ دیا تھا وہ شخص ان کی طرف رجوع کر لے اور حسن بن زیاد کچھ دن ٹھہرے اور فتویٰ نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ صاحب فتویٰ کو پالیتے اور اسے خبر دے دیتے کہ وہ فلاں مسئلے میں خطا ہوئے تھے اور حق مسئلہ فلاں فلاں اس طرح تھا۔ (الفقیہ والمتفقہ ۴۲۴ رقم ۱۲۰۹ باب رجوع المستفتی عن الفتوی)

مسئلہ: کسی چیز کا علم نہ ہونا اس کے عدم کی دلیل نہیں:

۱۔ واقول اما قوله لا اعلم لهذا المولد اصلا في كتاب ولا سنة فيقال عليه نفى العلم لا يلزم منه نفى الوجود۔ (الحاوی للفتاویٰ جلد: ۵۱ صفحہ ۱۹۲)

۲۔ لا ینکر لما یحصل عند حاکم من منکرات (شامی جلد نمبر ۱ صفحہ ۶۶۵)

۳۔ مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں: عدم علم وقوع کو مستلزم میں (تفسیر بیان القرآن ص ۷۵۲)

۴۔ عدم انتقل لا ینفی الوجود (فتح القدیر ج ۱ صفحہ ۲۰ مکتبہ سکھر)۔

۵۔ ہمارے وہاں مکنت سے عدم وجود لازم نہیں آتا۔ (بیان القرآن ص ۳)

۶۔ کسی شے کے علم نہ ہونے سے معدوم ہونا لازم نہیں۔ (بیان القرآن ص ۵)

۷۔ لانا نقول ان عدم الوجود ان لا یحتمل عدم کونہ فی الکتاب۔

(نور الانوار بمبحث القیاس)

۸۔ والا حجاج بلاد لیل۔۔۔ عند الجمهور ليس بحجة اصلا لا في النفي ولا في الاثبات

لقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة الامن كان هودا او نصارى تلك امانتهم قل هاتوا

برهانکم ان کنتم صدقین امر النبی ﷺ بطلب الحجة والبرهان على النفي والاثبات جميعا نور الانوار حاشیہ ۲ قوله وعند الجمهور ای من اصحابنا والشافعية ليس بحجة اصلا فات عدم وجدان الدلیل لا یوجب انتقاء الدلیل فی الواقع

ترجمہ: یعنی کسی شے کا عدم نقل اس کے وجود کی نفی نہیں کرتا کیونکہ ہمارے نہ پانے سے یہ لازم نہیں کہ یہ قرآن میں نہیں کیونکہ ہمارا نہ پانا قرآن پاک میں یہ لازم نہیں کرتا کہ یہ قرآن کریم میں نہیں بغیر دلیل حجت قائم کرنا۔۔۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ سرے سے حجت ہی نہیں نہ نفی میں نہ اثبات میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور انہوں نے کہا کہ جنت کو صرف یہود و نصاریٰ جائیں گے یہ صرف ان دونوں فریق کے لئے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی آرزو اور خواہشات میں آپ بہہ دیجئے کہ اگر آپ سچے ہو تو دلیل پیش کرو اللہ پاک نے حضور ﷺ کو حکم و دلیل قائم کرنے کی نفی اور اثبات دونوں پر اپنے مدعی پر یہود و نصاریٰ سے طلب کرنے کا دیا۔ شوافع و احناف کے جمہور علماء کا یہ حکم ہے کہ احتجاج بلا دلیل سرے سے دلیل نہیں کیونکہ نہ پانا مدلول کا نفی حقیقت میں نہیں کرتا۔

(قر الاقمار علی نور الانوار ص ۲۴۱)

۱۰۔ شاہ انور شاہ کشمیری صدر مدرس دیوبند رقمطراز ہے:

ان الوجوب والحرمة تبعان الامر والنهي دون النظر المعنوي فلا يجب الشئ ولا يحرم الا بالامر والنهي دون النظر المعنوي فلا يجب الشئ ولا يحرم الا بالامر والنهي
یعنی کسی چیز کا واجب ہونا یا حرام امر و نہی کے تابع ہیں نظر معنوی کے تابع نہیں تو بغیر امر و نہی کے کوئی چیز واجب و حرام نہیں ہو سکتی۔ مسائل امر و نہی سے لئے جاتے ہیں لوگوں کی طبیعتوں سے نہیں۔

(فیض الباری شرح بخاری جلد 2 ص ۱۸ المسائل انما تؤخذ الامر والنهي لا من اذواق الناس)

۱۱۔ ابن ماجہ میں ہے باب اجتناب الرای والقیاس: یہ صاحب انجام الحاجة تحریر فرماتے ہیں:

ای القیاس المذموم وهو ما كان من جهة رایه لا القیاس المستنبط من الكتاب والسنة فانه فی حکمیا واول من قاس برایه ابليس حیث قال خلقتی من ناور و خلقتہ من طین

جو قیاس اپنی رائے سے ہو وہ مذموم ہے اور جو قیاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے مستنبط ہو وہ مذموم نہیں وہ تو اس کے حکم میں ہے اپنی رائے سے پہلے پہل قیاس ابلیس نے کیا جیسا کہ کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گارے سے (یعنی مٹی سے)۔

(ابن ماجہ ص ۶)

۱۲. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لعل يزل امر بني اسرائيل فاعتد لاحق لشأ فيهم المولدون وابناء سبأ بالاحصم فقالوا بالراي فضلووا واضلوا.

سایا جمع ہے سبی کی قیدی بیان اللسان۔

ترجمہ: یعنی رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل کا کام ہمیشہ برابر و صحیح رہا یہاں تک کہ ان میں دوسری قوموں سے بچے پیدا ہوئے جو کہ (لوڈیوں) عورتوں سے تھے تو انہوں نے دین میں اپنی رائے داخل کی تو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔

(ابن ماجہ ص ۷)

جب مانعین کی رائے چونکہ قیاس شرعی نہیں کیونکہ نہ تو یہ مجتہدین ہیں اور نہ ان کی رائے مستنبط ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے بلکہ قرآن اور سنت پر جھوٹ یہی کہتے ہیں کیونکہ قرآن پاک اور سنت رسول اللہ ﷺ کے حوالہ جات کو آپ نے تفاسیر معتبرہ سے دیکھا اور حکم مذہبی تو یہ ہے کہ: وكونوا مع الصادقين۔ سورۃ التوبہ آیت ۱۱۹۔

اللہ پاک نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اور ہوساتھ چلوں گے۔

۱۳۔ منعی محمد طبع تھے ہیں: اور کونوا مع الصادقین میں اس طرف اشارہ فرمایا گیا کہ صفت

اتقویٰ حاصل ہونے کا طریقہ صاحبین و صادقین کی صحبت اور عمل میں ان کی موافقت ہے:

معارف ج ۲ صفحہ ۳۸۵۔

واللہ ورسولہ اعلم

تمت بالخیر

حرمہ سید عبدالحی شاہ حسنی ترمذی سیفی

”10 فیصد سات ہوفیصد چودہ ہوفیصد منافع کمانے کا یقینی موقع“

مخیر حضرات سے دردمندانہ اپیل
سات برس سے دینی، تعلیمی، سماجی خدمات میں مصروف العون ویلفیئر ایسوسی ایشن (رجسٹرڈ)

خدمت کے مشن کو بڑھانے اور

مساجد

مدارس البسات

اسکول

کالجز

ٹیکنیکل سینٹرز

ابتدائی طبی مراکز

دارالکفالہ

کے قیام کے سلسلے میں جگہوں کی اشد ضرورت ہے۔ پلاٹ یا بلڈنگ Donate کریں یا خریداری میں معاونت کریں۔

یاد رہے! ہم چند روزہ زندگی کے لئے بہت سوچتے ہیں

آئیے آخرت کیلئے کام آنے والی Investment کریں تاکہ جب ہم کچھ نہ کر سکتے ہوں اس وقت مدد جاریہ نفع کی راحت کی شکل میں قبر میں ملتا رہے۔

0321-2022587 / 021-35882587

www.alownwelfare.org / alown.wa

رابطہ نجاع مسجد الکبریٰ وینفیس فیروزہ بی بی ان شافقہ کراچی

حضور ﷺ نے قسم کھا کر فرمایا:

لا یشقق مال عبد من صدقہ

صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا (ترمذی)

دعوتِ فکر
انہ تھائی کی نعمتوں سے سال بھر
مستفید ہوں تو پھر صدقہ، خیرات
صرف رمضان میں کیوں؟

دعوتِ فکر
مصیبت آنے کے بعد صدقہ
کرنے سے بہتر ہے کہ صدقہ
کرنے کی مصیبت کو ال دیا جائے۔

پسماندہ دور افتادہ قحط زدہ

صحرا، آج آپ کی مستقل توجہ چاہتا ہے۔

آئیے! کم از کم روزانہ 10 روپے اور ماہانہ 300 روپے دے کر ان عظیم کاموں کا حصہ بنیں۔

علم قرآن، حدیث، سیرت طیبہ کو عام کرنے کے لئے مساجد، اسکول، سینٹرز کا قیام
بزرگواروں، پیروں، پروفیشنل، کھیر نے اور لوگوں کی دماغیں لینے کے لئے پانی کی فراہمی
لوگوں کی زندگی محفوظ کرنے کے لئے ایبوالنس سروس، فرسٹ ایڈ سینٹر
علم و شعور کو فروغ دینے کے لئے اسکول، کالجز کا قیام
العون ویلفیئر ایسوسی ایشن

بنک اکاؤنٹ

رابطہ نجاع مسجد الکبریٰ وینفیس فیروزہ بی بی ان شافقہ کراچی